Digitized by Google

4° Philol. 101 m/(10

Digitized by Google

<36640722170015

<36640722170015

Bayer. Staatsbibliothek

Digitized by Google

Broschüren 19 - 4

4° Philol. 101 VIII (10

VERHANDLUNGEN

DER ZEHNTEN VERSAMMLUNG

DEUTSCHER

PHILOLOGEN, SCHULMÄNNER

UND

ORIENTALISTEN

IN BASEL

DEN 29 UND 30 SEPTEMBER UND 1 UND 2 OCTOBER 1847.

BASEL 1848.
In Commission von Bahnmaiers Buchhandlung. (C. Detloff.)

1 A

Digitized by Google

Digitized by Google

4° Philol. 101 m/10

VERHANDLUNGEN

DER ZEHNTEN VERSAMMLUNG

DEUTSCHER

PHILOLOGEN, SCHULMÄNNER UND ORIENTALISTEN

IN BASEL

DEN 29 UND 30 SEPTEMBER UND 1 UND 2 OCTOBER 1847.

BASEL.

DRUCK UND VERLAG VON J. J. MAST.

1848.

Kb 164/2070

Digitized by Google

Digitized by Google

Mitgliederverzeichniss.

(Ein vorangesetzter Stern bezeichnet die Orientalisten.)

1. Fr. Dor. Gerlach, d. Z. Rector der Universitæt Basel.
2. Wilh. Vischer, Dr. u. Prof. in Basel.
* 3. Wilh. Mart. Leber. de Wette, Prof. in Basel.
* 4. Joh. Jac. Stæhelin, Theol. Dr. u. Prof. in Basel.
* 5. Konr. Dietr. Hassler, Dr. u. Prof. in Ulm.
6. Friedr. Fischer, Dr. u. Prof. der Philosophie in Basel.
7. Dr. Streuber, Privatdocent an der Universitæt Basel.
8. C. F. Schœnbein, Prof. der Chemie in Basel.
9. Ludw. de Wette, Med. Dr. in Basel.
10. Eman. Schneider, J. U. D. in Basel.
11. Andr. Heusler, J. U. D. in Basel.
12. Karl v. Speyr, J. U. D. in Basel.
13. Luigi Picchioni, Dr. u. Prof. in Basel.
14. Eduard Böcking, Prof. der Rechte in Bonn.
15. Christian Walz, Prof. der Philologie in Tübingen.
16. K. R. Hagenbach, Theol. Prof. in Basel.
17. Joh. Georg Müller, Theol. Prof. in Basel.
18. K. G. Jung, Med. Dr. u. Prof. in Basel.
19. D. Heussler-Thurneysen in Basel.
20. Dr. Drechsler, Privatdocent an der Universitæt Basel.
21. Joh. Rud. Burckhardt, J. U. D. in Basel.
22. Jac. Burckhardt, Antistes von Basel.
23. K. Franke, Prof. in Halle.
24. Chr. Theophil Schuch, Prof. in Bruchsal.
25. Dr. J. Ritz, Gymnasiallehrer in Eschwege.
26. Fr. Karl Grieshaber, Geistl. Rath u. Prof. in Rastatt.
27. Dr. Karl Ludw. Roth, Ephorus des theol. Seminars in Schœnthal.
28. Eduard Thurneysen, J. U. D. in Basel.
*29. Wilh. Hoffmann, Prof. d. Theol. u. Inspector d. Evang. Missionsanstalt in Basel.
*30. J. F. Schœn, Missionar in Basel.
31. C. F. Meisner, Med. Dr. u. Prof. in Basel.
32. K. Wassmannsdorf, Cand. Philol. und Turnlehrer in Heidelberg.
*33. Baron von Eckstein in Paris.
34. Alois Biedermann, Pfarrer in Munchenstein.
*35. Dr. A. G. Hoffmann, Geheimer Kirchenrath in Jena.
36. Ludwig Seeger, Docent in Bern.
37. Phil. Reber, Cand. Med. in Basel.
38. C. F. Zimmermann, S. M. C. in Basel.
39. J. Christ. Weiss, S. M. C. in Basel.
40. Dr. Rost in Gotha.
41. Dr. Joh. Rud. Burckhardt, Rector Gymn. in Basel.
42. C. R. Preiswerk, V. D. M., Hauptlehrer am Gymnasium in Basel.
43. Wilhelm Schmidlin, Hauptlehrer am Gymnasium in Basel.
44. Louis Girard, Hauptlehrer am Gymnasium in Basel.
45. Dr. Remigius Meyer, Hauptlehrer am Gymnasium in Basel.
46. Dr. K. L. Roth, Hauptlehrer am Gymnasium in Basel.
47. Dr. Ernst Hauschild, Gymnasiallehrer in Basel.
48. L. A. Woringer, Lehrer am Gymnasium in Basel.
49. Theophil Burckhardt, Lehrer am Gymnasium in Basel.
50. Heinr. Meyer, Lehrer am Gymn. in Basel.
51. Joh. Heinr. Frey, Rector der Realschule in Basel.

Digitized by Google

52. Karl Buxtorf, Lehrer an der Realschule in Basel.
53. J. J. Schäublin, Hauptlehrer an der Realschule in Basel.
54. J. Haldy, Hauptlehrer an der Realschule in Basel.
55. Wilh. Rumpf, Hauptlehrer am Gymnasium in Basel.
56. Balthasar Reber, Dr. Phil. in Basel.
57. J. Hess, Pfarrer in Basel.
58. Julius Lehmann, Vorsteher einer Töchterschule in Basel.
59. C. F. Girard, Phil. Dr. u. Prof. in Basel.
60. Adolf Spiess, Turnlehrer in Basel.
61. Schleip, Pfarrer in Binningen.
62. Dr. Götz in Binningen.
*63. Sam. Preiswerk, Phil. Dr., Pfarrer zu St. Leonhard in Basel.
64. Zündel, Prof. in Lausanne.
65. Immanuel Stockmeyer, Pfarrer zu St. Martin in Basel.
66. Gottlieb Bischoff, J. U. D. in Basel.
67. A. Heitz, J. U. D. in Basel.
68. Leonh. Oser, S. M. C., Lehrer in Basel.
69. Bened. Meyer, Lehrer in Basel.
70. Dr. Abr. Heussler, Rector d. Töchterschule in Basel.
71. Ed. Wüstemann, Prof. in Gotha.
72. Dr. Firnhaber, Prof. in Wiesbaden.
73. Dr. Victor Kaiser, Lehrer in Solothurn.
74. Prof. von Sinner, Bibliothecar der Universitæt Paris.
75. Dr. Ludw. Uhland in Tübingen.
76. Wilh. Wackernagel, Prof. in Basel.
77. Heinr. Iselin, Med. Dr. in Basel.
78. J. Dœderlein, Prof. in Erlangen.
79. Bäumlein, Ephorus in Maulbronn.
80. Rettig, Prof. in Bern.
81. Zell, Prof. u. Geheimer Hofrath in Heidelberg.
82. J. Heimlicher, Architect in Basel.
*83. Hitzig, Prof. in Zürich.
84. Deimling, Lehrer in Mannheim.
85. Kreuser, Prof. am Gymnasium in Köln
86. J. J. Miville, Pfarrer in Basel.
*87. C. Dilthey, Oberstudienrath in Darmstadt.
88. F. Oser, Pfarrer in Waldenburg.
89. Bischoff, Pfarrer zu St. Theodor in Basel.
90. A. Frey, Med. Dr. in Basel.
91. Rud. Rauchenstein, Dr. Phil., Rector der Cantonsschule in Aarau.
92. Rappenegger, Geistl. Rath und Prof. in Mannheim.
93. J. Schiess, Lehrer in Aarau.
94. F. Rauchenstein, Prof. in Aarau.
95. A. Keser, Lehrer in Aarau.
96. J. Honegger, Dr. u. Prof. in Aarau.
97. Heinr. Schällibaum, Prof. in Chur.
98. Dr. Fr. A. Eckstein in Halle.
99. Franz Hörler, S. M. C., Lehrer in Basel.
*100. Ed. Reuss, Prof. Theol. in Strassburg.
101. Piper, Prof. Theol. in Berlin.
102. Emil Heitz, Licentiat d. Phil. in Strassburg.
*103. Bergmann, Prof. Theol. in Strassburg.
104. Günther, Lehrer d. Bezirksschule in Liestal.
105. Dr. Zwissler in Reutlingen.
106. Dr. Düntzer, Bibliothecar in Köln.
107. Dr. Moser, Rector und Prof. in Ulm.
108. K. Fr. Hermann, Dr. u. Prof. in Göttingen.
109. A. LaRoche, J. U. D., Appellationsrath in Basel.
110. J. C. Ammann, Pfarrer in Huttlingen.
111. Chr. Bernoulli, Lehrer an der Realschule in Basel.
112. Behaghel, Prof. am Lyceum in Mannheim.
*113. Dr. R. Roth in Tübingen.
114. O. Birmann, J. U. D. in Basel.
115. J. F. Stumm, des Raths in Basel.
116. Deputat LaRoche in Basel.
117. Dr. H. Meyer in Zürich.
118. Scherm, Prof. in Constanz.
119. Provence, Lehrer in Müllheim.
120. Duffner, Prof. in Freiburg.
121. Langenbach, Gymnasiallehrer in Offenburg.
122. Eckert, Lehrer am Lyceum in Freiburg.
123. Prof. Dr. Peter Merian, des Raths in Basel.
124. Dr. Brüggemann, Geheimer Rath in Berlin.
125. H. Hugendubel, Realschuldirector in Bern.
126. Theile, Prof. in Bern.

Digitized by Google

127. Dr. A. N. Bœhner, Pfarrer in Dietlikon.
128. H. Schneider, Cand. Philol. in Basel.
129. Dr. F. Tripet, Lehrer in Basel.
130. Rüetschi, Director des Progymnasiums in Bern.
131. L. H. Roth, Pfarrer in Buggingen.
132. S. Vœgelin, Prof. am Gymnasium in Zürich.
133. Dr. J. G. Baiter, Prof. in Zürich.
*134. Pfarrer LeGrand, Inspector des Alumneums in Basel.
135. Prof. Jahn in Bern.
136. Friedr. Fiesinger, Lehrer am Progymnasium in Bern.
137. Ferd. Künkelen, Lehrer am Progymnasium in Bern.
138. Benedict Vischer in Basel.
139. Kürsteiner, Conrector des Gymnasiums in Basel.
140. J. U. Fæsi, Prof. in Zürich.
141. Hagnauer, Prof. an der Cantonsschule in Aarau.
142. J. J. Bachofen, J. U. D. in Basel.
143. A. Otto, ehemaliger Rector der Töchterschule in Basel.
144. Dr. Kissel in Basel.
*145. Prof. Dr. Wüstenfeld in Göttingen.
146. Pfarrer Rinck in Grenzach.
147. Lucas Merian, vormals des Raths in Basel.
148. Dr. Junker, Prof. und Director des Pædagogiums in Lörrach.
149. Pfarrer Propst in Dorneck.
150. Pahl, Rector und Prof. des Lyceums in Tübingen.
151. LaRoche, Pfarrer zu St. Peter in Basel.
152. Chr. Bernoulli, Prof. in Basel.
153. Ch. Beck, Lehrer in Basel.
154. J. R. Lindenmeyer, Lehrer in Basel.
155. Julius Cæsar, Prof. in Marburg.
156. J. Rud. Linder, Pfarrer in Reigoldswil.
157. Joh. Schmid, Pfarrer in Muttenz.
158. Rauschenplat, J. U. D. in Strassburg.
159. Friedr. Fæsch, Lehrer in Basel.
160. J. J. Buser, Lehrer in Basel.
161. Friedr. Schaffner, Lehrer in Basel.
162. Phil. Hindermann, Lehrer in Basel.
163. Luc. Burckhardt, Waisenvater in Basel.
*164. Dr. Philipp Wolff, evangel. Stadtpfarrer in Rottweil.
165. Nic. Bohny, Lehrer in Basel.
166. Gustav Bruckner, J. U. D. in Basel.
167. Daniel Ecklin, Med. Dr. in Basel.
168. Rud. Respinger, Pfarrer in Basel.
169. D. A. Fechter, Phil. Dr., Hauptlehrer am Gymnasium in Basel.
170. Hindermann-Zæslin in Basel.
171. Rud. Fetscherin in Bern.
172. Jos. Eckert, Prof. in Basel.
173. Ed. Tobler, Lehrer in Basel.
174. Raillard, Med. Dr. in Basel.
175. Pfarrer Huber in Basel.
176. Melchior Berri, Architect in Basel.
177. Pfarrer Stæhelin in Basel.
178. Minder, des Raths in Basel.
179. Aug. Stœber, Prof. in Mülhausen.
180. Fürstenberger, des Raths in Basel.
181. Martin Klotz, Cand. Theol. in Chur.
182. Ernst Reiter, Musikdirector in Basel.
183. Lichtenhahn, J. U. D., Staatsschreiber in Basel.
184. Abr. Eman. Frœhlich, Pfarrer in Aarau.
185. Klein, Prof. in Mainz.
186. Nüsslin, Prof. und Geheimer Hofrath in Mannheim.
187. A. Gerstner, Prof. in Karlsruhe.
188. C. F. Gockel, Hofrath u. Prof. in Karlsruhe.
189. Dr. Wilh. Gerstner in Freiburg.
190. J. P. Müller, S. M. C., Lehrer in Basel.
191. Dr. A. Rein, Rector der höheren Bürgerschule in Crefeld.
192. Wiener, Gymnasiallehrer in Lausanne.
193. Süpfle, Hofrath u. Prof. in Karlsruhe.
194. Ludwig Kelterborn, Gymnasiallehrer in Basel.
195. Karl Bender, Institutsvorsteher in Weinheim.
196. D. Seisen, Lic. Theol., Director der höheren Bürgerschule in Schopfheim.

Digitized by Google

197. J. J. Merian in Basel.
*198. C. F. Schlienz, Missionar in Basel.
199. Franz Weissgerber, Prof. am Lyceum in Rastatt.
200. Heinrich Zehntner, Bezirksschullehrer in Böckten.
201. K. Pabst, Lehrer am höheren Gymnasium in Bern.
202. Georg Denz, Pfarrer in Trimmis.
203. Joh. Riggenbach, Pfarrer in Bennwil.
*204. Rettberg, Consistorialrath und Prof. in Marburg.
205. Karl Sartorius, S. M. C. in Basel.
206. Rud. Hotz, Lehrer in Basel.
207. David Witzig, Lehrer in Basel.
208. Pfarrer Cherbuin, Lehrer in Basel.
209. Specht, Diaconus in Lörrach.
210. Strack, Professor in Berlin.
211. Pfarrer Wick-Hindermann in Basel.
212. K. Kramer, Bezirksschullehrer in Reinach.
213. Stælin, Oberbibliothecar in Stuttgart.
214. Camerer, Ober-Regierungsrath in Stuttgart.
215. Oeri, Pfarrer in Lausen.
216. Felix Sarasin, Bürgermeister von Basel.
217. Pfarrer Adolf Sarasin in Basel.
218. Platner, Geh. Hofrath u. Prof. in Marburg.
219. Dr. Wilh. Rein, Prof. in Eisenach.
220. Albert Braun, Pfarrer in Mülhausen.
221. von Mechel, Commandant von Basel.
222. Ehrenfeuchter, Prof. in Göttingen.
*223. Dr. Aug. Koch, Privatdocent d. Theol. in Zürich.
*224. E. Rœdiger, Dr. u. Prof. in Halle.
225. E. Kern, S. M. C. in Basel.
226. Kettiger, Schulinspector von Baselland.
227. J. Senn, Bezirksschullehrer in Terwil.
228. Sam. Preiswerk, Pfarrverweser in Langenbruck.
229. Günzler, S. M. C., Lehrer am Missionshause in Basel.
230. F. W. Dralle, Bezirksschullehrer in Terwil.
231. Becker, Bezirksschullehrer in Waldenburg.
232. Wilh. Fetscherin, Lehrer in Bern.
233. C. Krieger, Lehrer in Bern.
234. Hitzig, Pfarrer in Tüllingen.
235. Zimmermann in Lörrach.
236. Alois Dietschy in Rheinfelden.
237. Rud. Merian, Dr. u. Prof. in Basel.
238. Schorr, Gymnasialassistent in Hof.
239. L. Schneider, Bezirksschullehrer in Sissach.
240. Bossard, S. M. C., Lehrer in Basel.

Digitized by Google

VERHANDLUNGEN DES VEREINS

DEUTSCHER

PHILOLOGEN, SCHULMÄNNER UND ORIENTALISTEN.

ZWEITES LUSTRUM.

FÜNFTE ABTHEILUNG.

1847.

Digitized by Google

I.

PROTOCOLL DER ALLGEMEINEN SITZUNGEN.

ERSTE SITZUNG. 29 SEPTEMBER.

Der Präsident, Prof. Gerlach, begrüsst vorläufig und kurz die schon zahlreich anwesenden, worauf nach eben desselben Vorschlag zu Secretären der Versammlung ernannt werden Prof. Wackernagel von Basel, Rector Eckstein von Halle, Prof. Sal. Vœgelin von Zürich und Dr. Streuber von Basel. Es folgen die übrigen vorbereitenden Geschäfte: Verlesung der bis jetzt in das Mitgliederverzeichniss eingetragenen Namen, Ankündigung der Vorträge die zu erwarten stehn, Angabe der Schriften die der Versammlung vorgelegt und gewidmet worden (s. Beilage 2), dieses alles durch Wackernagel und Eckstein; sodann, durch den Präsidenten zur Berathung gegeben, die Frage der Ortswahl für die nächstjährige Zusammenkunft: es sei eine Stadt des Preussischen Königreiches, von dem leider abwesenden Thiersch sei München, von Sintenis Dessau in Vorschlag gebracht. Da es zweckmässiger scheine, den Gegenstand zuerst an eine Commission zu weisen, möge eine solche aus dem Vicepräsidenten Prof. Vischer, Geheimenrath Brüggemann, Oberschulrath Rost, Rector Eckstein und einem Orientalisten bestellt werden. Die Gesellschaft genehmigt und bestätigt; den Orientalisten bleibt ihr Abgeordneter noch zu wählen.*) Nachdem Wackernagel die Tagesordnung noch einmal vorgelesen, regt das Präsidium eine zweite Geschäftsfrage an, ob nämlich die Spaltung des Vereins in zwei getrennte Sectionen, eine philologische und eine pädagogische, so nöthig und erspriesslich sei, wie das Manchen scheine; ihm dünke es gerathener, Vorträge von allgemeinerem Interesse auch vor allgemeine Sitzungen zu bringen und nur speciellere vor Sectionen; diese aber sollten durch ganz freies Zusammentreten gebildet werden.

Die weitere Besprechung ward gehindert durch den Eintritt der hohen Regierung; von dem Vicepräsidenten empfangen, nahm dieselbe Platz auf den ihr vorbehaltenen Sitzen, und nun erst eröffnete der Präsident Prof. Gerlach die Versammlung des Jahres 1847 durch folgende festliche Begrüssungsrede

über Gang und Richtung der philologischen Studien in Basel während der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts.

Vor allem heisse ich die Philologen, Schulmänner und Orientalisten, und alle Freunde dieser Studien, welche aus Deutschland, aus der Schweiz und den angränzenden Ländern sich hier versammelt haben, herzlich in unserer Stadt willkommen. Wie bekannt, wurde durch den Beschluss der vorjährigen Versammlung in Jena Basel als nächster Versammlungsort bezeichnet. Je weniger

*) Sie bestimmten nachher zu ihren Stellvertretern Prof. de Wette von Basel und den Geheimen Kirchenrath Prof. Hoffmann von Jena

Digitized by Google

wir auf diese Auszeichnung Anspruch machen konnten, desto mehr fühlten wir das Gewicht der Verpflichtung, welche uns durch diese Schlussnahme auferlegt worden ist. Wenn wir also billigen Anforderungen nicht genügen sollten, so werden Sie, verehrte Herren! diess weniger einem Mangel an Pflichteifer zuschreiben wollen, als äussern Umständen, die zu beseitigen nicht in unserer Macht stand. Ohnedem dürfen wir die gegründete Hoffnung hegen, dass die Gegenwart so vieler ausgezeichneter Männer, die wir hier zu begrüssen die Ehre haben, dasjenige reichlich überwiegen werde, was etwa in den getroffenen Anordnungen mangelhaft erscheinen mag. Darum sind wir einer freundlichen Nachsicht von Ihrer Seite gewiss. Wenn ich nun namentlich die nächste Pflicht des Vorstandes ins Auge fasse, unsere Versammlungen auf eine geziemende Weise zu eröffnen, so schien mir weder mit dem Zwecke, der uns hier vereinigt hat, noch mit dem gegenwärtigen Standpunkt der Wissenschaft überhaupt im Widerspruch, einen Rückblick auf jene für unsere Stadt nicht minder als für das gesammte wissenschaftliche Europa bedeutsame Zeit zu werfen, wo in Folge der Gründung der Universität ein neues Geistesleben in Basel erweckt ward; und zwar werden wir uns auf die Würdigung der philologischen Studien beschränken, welche damals nicht nur die gemeinsame Quelle und Grundlage des gesammten wissenschaftlichen Lebens gewesen sind, sondern der Form wie dem Inhalte nach die Wissenschaft selbst enthielten. Also den Gang und die Richtung der philologischen Studien an der Universität Basel in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts zu schildern soll meine Aufgabe sein.

Nachdem Aeneas Sylvius Piccolomini, in Anerkennung seiner vielfachen Verdienste um den päpstlichen Stuhl, selber mit der dreifachen Krone geschmückt worden war, gedachte er mit wohlwollender Gesinnung des vielen Guten, welches er als Schreiber des Conciliums während seines sechzehnjährigen Aufenthaltes in der Stadt Basel erfahren hatte und verlieh den Bürgermeistern, Räthen und der Gemeinde der schönen, gesunden und zu Allem wohlgelegenen Stadt Basel auf ewige Zeiten eine Universität in aller göttlichen und menschlichen Wissenschaft und allerlei geistlichem und weltlichem Recht. Nicht ganz unerwartet kam diese Gunst der Bürgerschaft. Denn es war nach dem Chronisten auf des Raths fleissig Ansuchen geschehen, und auch der Freibrief des Papstes bezieht sich auf ein deshalb an ihn gestelltes Begehren. Dieser Wunsch des Volks giebt dieser Vergabung einen höhern Werth als die wohlmeinende Gesinnung des Papstes. Das Gutachten, welches über die Ausführung der gedachten Massregel sich aussprach, durfte als Grund geltend machen, „was maassen die Stadt Basel jeweilen in hohen Ehren und Weisheit hargekommen und von Jedermann in der Nähe und Ferne dafür gehalten worden sei.“ Wie damals überhaupt über diese Sache geurtheilt worden sei, ergiebt sich aus dem Schluss desselbigen Gutachtens, welcher also lautet: „Wiewohl in allen Sachen, die fürs Künftige Gutes und Arges auf sich tragen, des Guten eine starke Hoffnung und auch hingegen das Arge nicht unbillig zu fürchten sei, so gehöre doch jeder tapfern Regierung die Eigenschaft zu, dass man kein Gutes und besonders ein so grosses, löbliches und gemeiner Christenheit köstliches Gut, um keinerlei zaghafter und menschlicher Furcht willen, unterwegen lassen, sondern ihm mit der Hülfe Gottes redlich nachgehen, und Alles was widerwärtiges darin fallen möchte, mit guten Ordnungen und Satzungen, mit tapferer Handhabung derselben, nach menschlicher Möglichkeit versorgen und abführen solle; denn wenn dieses nicht von Anfang aller Regierungen so gehalten worden wäre, sondern allwege die menschliche Furcht vor dem Argen die Kraft guter Zuversicht und Hoffnung verdrängt hätte, so würde nie einige Sache vorgenommen noch zu Ende gebracht worden sein.“

So dachten in jenen Zeiten die Bürger von Basel und dieser Gesinnung ward die Stiftung der hohen Schule verdankt.

Digitized by Google

Wenn nun der Aeusserung und Bethätigung solcher Gesinnungen gegenüber der Scharfsinn derer, welche in allen menschlichen Handlungen eine selbstsüchtige Grundlage wittern, geltend machen wollen, dass weder von Seiten des Papstes und des Bischofs, noch von Seiten der Bürgerschaft diese Stiftung ganz ohne Rücksicht auf eignen Vortheil gemacht worden sei, indem der Papst darin eine Aeusserung seiner Machtvollkommenheit als Spender aller geistlichen und weltlichen Güter, der Bischof eine Vermehrung seines Ansehens und Einflusses, in dem Vorstand einer durchaus unabhängigen gelehrten Körperschaft, der Rath endlich und die Bürgerschaft die mannigfachen Vortheile, welche die Herbeiziehung vieler Fremden gewährte, hauptsächlich im Auge gehabt habe, so können wir auf diese trostlose Betrachtungsweise nur erwiedern, dass wie im Menschen die unsterbliche Seele geknüpft ist an den gebrechlichen Leib, so überhaupt kein hohes und edles Streben je ohne eine leibliche Unterlage zur Verwirklichung gekommen ist; dass aber der höhere Mensch sich dadurch über das Gewöhnliche erhebt, dass ihm keine irdischen Rücksichten das offene Auge für die geistigen Güter trüben, zu denen er sich emporgehoben fühlt, während niedrige Gesinnung ewig am Boden kriecht.

Näher gebracht ward ohne Zweifel jener Gedanke dem Herzen der Bürger dadurch, dass Basel kurz vorher während eines Zeitraums von sechzehn Jahren die auserwählten Häupter der gesammten Christenheit in seinen Mauern vereinigt hatte. So viele Gesandten von Fürsten, Grafen, Stiftern und Universitäten, die Menge Cardinäle, Patriarchen, Prälaten und Bischöfe, welche durch die Kraft des Geistes das Schiedsrichteramt in allen weltlichen und geistlichen Dingen geübt, Botschaften abgeordnet, Krieg beschlossen, Päpste ein- und abgesetzt, Unterhandlungen mit den Fürsten des Abend- und Morgenlandes gepflogen, und allen irdischen Glanz und Herrlichkeit in sich vereinigt hatten, mochte auch bei den Laien eine Ahnung von der Bedeutung geistiger Thätigkeit erwecken und aller Welt kund thun, dass es nichts Köstlicheres gebe als die Perle der Wissenschaft und nichts Gewaltigeres als das Schwert des Geistes. In politischer Beziehung hatte die Ruhe und Ordnung, welche während der Dauer des Conciliums in der Stadt geherrscht, trotz dem dass so viele Hunderte mit Dienern und Gefolge unter freiem Geleite in der Stadt verweilt, und der Ueberfluss an allem Nothwendigen zugleich die Möglichkeit dargethan, dass ohne Schaden des gemeinen Wesens, viel eher zur Vermehrung des Verdienstes, der hohen Schule mit ihren Angehörigen als einer freien Körperschaft unter eigener Gerichtsbarkeit gar wohl der Sitz in der Stadt Basel gestattet werden könne. Alle diese Gründe mochten den Bedenklichkeiten gegenüber, welche ein wohlweiser Rath zu erheben nicht unterlassen hatte, geltend gemacht werden, bis nach langem Ueberlegen, Erwägen, Rathschlagen, nachdem auch noch die Pfründen zur Aussteuerung der hohen Schule waren angewiesen worden, am 4. April 1460 von dem Bischof Joh. von Venningen dem Ritter Hans von Flachsland, regierendem Bürgermeister, die päpstliche Bulle in der Münsterkirche feierlich überreicht, der Dompropst Georg von Andlau zum Rector bestellt, und damit die Eröffnung der hohen Schule feierlichst erklärt wurde.

Die Gründung einer Schule der Wissenschaft ist zu allen Zeiten mit Recht als ein bedeutendes Ereigniss in der Geschichte eines Volkes betrachtet worden. Denn sei es, dass dabei mehr die geistige Strebekraft der Gesammtheit oder die besondern Neigungen Einzelner hervortreten, immer beurkundet sich dadurch eine Achtung des höhern geistigen Lebens, welche die Grundlage aller wahrhaft menschlichen Gesittung ist. Im letzten Jahrhundert des Mittelalters aber waren die Universitäten für Deutschland nicht nur der Brennpunkt, sondern auch die Quelle aller höhern Erkenntniss, weil die philosophische Facultät zugleich die Stelle des höhern Gymnasiums vertrat, die Klosterschulen aber in den Händen der Dominicaner und anderer mönchischer Orden immer

Digitized by Google

mehr zu einem hohlen Formalismus herabgesunken waren. Andere Hülfsmittel eines regen geistigen Verkehrs, eine Bildung ausser den enggezogenen Schranken der Schulen, der Bücher und Schriften, welche dem allgemeinen Standpunkt volksthümlicher Bildung entsprachen, waren ebensowenig vorhanden als vermisst. Weder die Erfindung der Buchdruckerkunst noch die Uebersiedelung einer Anzahl Griechen aus dem zerstörten Constantinopel nach dem westlichen Europa hatte anfangs diese Hemmungen beseitigt. Denn der Einfluss der letztern beschränkte sich für die erste Zeit nur auf Italien; und eigentliche Volksbildung, insofern sie durch die Schulen vermittelt wird, lag im Allgemeinen nicht in den Bestrebungen damaliger Wissenschaft. Es ist überhaupt eine für das heutige Bewusstsein höchst schwierige Anforderung sich ein klares Bild jener Zeit zu entwerfen, wo die eigenthümlichen Züge mittelalterigen Lebens sich mehr und mehr verwischten, aber etwas Neues und Verschiedenes sich noch nicht gebildet hatte. Es ist eine Zeit der Auflösung und Zerrüttung, des neuen Schaffens und frischen Wachsens, kurz der schroffsten Gegensätze, welche gleichzeitig zur Erscheinung kommen. Dieser Kampf widerstrebender Elemente hat noch immer eine neue Zeit bereitet, und sei es zum Bösen, sei es zum Guten, einen mächtigen Umschwung der Dinge herbeigeführt. In der furchtbarsten Zerrissenheit, unter den schmerzhaftesten Geburtswehen ward die Zeit bereitet, wo in dem Herzen Deutschlands der Pulsschlag des geistigen Lebens für Europa entzündet ward. Denn damit der Geist entfesselt werde, musste die Form in Trümmern gehen.

Also sehen wir das römisch-deutsche Kaiserreich in der tiefsten Erniedrigung, ein Spielball des Ehrgeizes mächtiger Fürsten, ohnmächtig und ausser Stand die Geschicke des deutschen Volks zu lenken oder der Macht der Ereignisse durch Weisheit zu begegnen. Wir finden einen stolzen und übermüthigen Adel so ganz ohne Einsicht in die tiefen Bewegungen der Zeit, dass er im fruchtlosen Widerstande gegen die Anforderungen des freien Bauernstandes und die höhern Bestrebungen städtischer Bürgerschaften sich verbluten musste, weil in der Schlacht die Bedeutung der Ritterschaft durch die Kraft des Fussvolks, im öffentlichen Leben ihr Einfluss durch den wachsenden Wohlstand und die Gewerbsthätigkeit der Bürger, so wie durch die Bildung und den Reichthum des Handelsstandes gefährdet wurde. Und so ganz ist schon das Gefühl für vaterländische Ehre in diesem Stand erstorben, dass auf seinen Betrieb zumal jene zügellosen Horden welscher Söldner Hochdeutschland überschwemmen und der tückischen Staatskunst des Frankenkönigs die Brücke bauen, wodurch er eines der schönsten Länder des deutschen Reichs an sich gerissen hat. Gegen die Lehren des Christenthums, für welches in den frühern Zeiten die tapfersten Männer ritterlich gestritten, war bei dem Adel eine solche Gleichgültigkeit verbreitet, dass kurz nachdem die gelehrtesten Männer von ganz Europa in Basel zusammen gekommen waren, um die Heilung der Wunden zu versuchen, welche der Verfall des Glaubens, der Sitte und der Wissenschaft dem Vaterlande und der Kirchenzucht geschlagen, das letzte Bollwerk des Christenthums im Osten, Constantinopel, der rohen Kraft stürmender Osmanen zum Opfer fiel. Die Geistlichkeit endlich, nach den Ansprüchen der Kirche die eigentlichen Träger und Stützen des geistigen, sittlichen und religiösen Lebens, hatten der grossen Mehrheit nach ihrer ursprünglichen Bestimmung so ganz vergessen, dass sie weit mehr auf Vermehrung weltlicher Macht und zeitlicher Güter und Befriedigung zügelloser Sinnengenusses bedacht waren, als dass sie das ihnen anvertraute Gut des Glaubens zu mehren und zu schirmen bemüht gewesen. Wie jede Kraft, wenn sie des Widerstandes entbehrt, erlahmt, so war die Geistlichkeit selber dem Verderben anheim gefallen, das sie früher im Kampfe mit kaiserlicher Macht abwehren zu wollen sich vermessen hatte. Also eine bessere Richtung konnte nur im Widerstreit mit der Wirkung dieser verderblichen Kräfte sich entwickeln. Und so geschah es. Der hierarchischen Erstarrung gegenüber war eine höhere

Digitized by Google

Lebensrichtung und Veredlung des Volkslebens vorbereitet worden durch die Brüder des gemeinsamen Lebens; welche Vereinigung schon ein Jahrhundert früher gestiftet (durch Gerhard Groote und fortgeführt durch Florentius Radewin und Gerhard Zerbold) nicht nur das eigene fromme Leben der Mitglieder und religiöse Volksbildung zum Zwecke hatte, sondern auch für die Wissenschaft einen nicht unbedeutenden Anstoss gab, durch Verbreitung nützlicher Lehrbücher und durch Verbesserung und Verallgemeinerung des Jugendunterrichts. Während von dem Bruderhause in Deventer aus diese Richtung in den Niederlanden und Norddeutschland, namentlich in den Städten der Hanse sich verbreitete und selbst nach Oberdeutschland drang und Männer wie Thomas a Kempis, Rodolphus Agricola und Conrad Celtes aus ihrer Mitte hervorgingen, wurde in Italien gleichzeitig durch die wieder gewonnene Kenntniss der griechischen Litteratur für eine freiere Behandlung der Wissenschaft die Bahn gebrochen. Hierdurch und dass im Lateinischen statt der Scholastiker und der unter mönchischem Einfluss entstandenen Schriften wieder die Kirchenväter und die eigentlichen klassischen Autoren gelesen und erläutert wurden, durchdrang ein frischer Hauch, eine belebende Kraft das gesammte Studium der Wissenschaften, welche zunächst auf den Universitäten hervortrat, aber in Italien namentlich auch durch einzelne Fürsten, durch Magistrate und Städtevorsteher gepflegt ward. Es war diese freie Bewegung der Geister, welche bald nach der Gründung auch auf der Universität Basel hervortrat, und welche in damaliger Zeit gepflegt zu haben ihr vorzügliches Verdienst gewesen. Dazu wirkte mit, dass sie auf die Statuten der Universität von Bologna gegründet war, welche stäts eine freiere Entwickelung als die Universität von Paris verfolgt hatte, wo die Theologie und die mit ihr verwandte Scholastik von Alters her ein eigenthümliches Uebergewicht ausgeübt hatte; eine Richtung welche auch in Cöln, einer Tochteranstalt von Paris, sich bemerklich machte. Für Basel kam der günstige Umstand hinzu, dass es eine neue Schöpfung war, frei von allen den Hemmungen, womit Tradition und Herkommen oft dem Bessern entgegentreten. Mag daher Aeneas Sylvius in seinem bekannten Briefe nur die Frömmigkeit der Basler Bürger rühmen, dagegen ihre Gleichgültigkeit gegen die Wissenschaften tadelnd rügen, weil sie weder den Namen eines Cicero noch irgend eines andern Redners je hätten nennen hören, auch an den Werken der Dichter kein grosses Wohlgefallen fänden, so muss er doch selber das Studium der Grammatik, der Dialektik, der Logik und Musik anerkennen; und sein Tadel trifft Basel nicht mehr als die meisten deutschen Städte überhaupt, wo die Pflege der Wissenschaft im Vergleich mit Italien im Rückstand war. Dass aber in dieser Hinsicht schon zufolge des Conciliums in Basel eine wohlthätige Aenderung eingetreten war, geht eben aus der Gründung der Universität selber hervor; und wenn wir dabei die überwiegende Einwirkung des Bischofs und des Kapitels nicht verkennen mögen, so hat die Bürgerschaft jene Gedanken zu den ihrigen gemacht, und ihnen durch ihre Beschlüsse Gesetzeskraft verliehen. Dadurch also ward eine neue Werkstätte wissenschaftlichen Lebens an den Grenzen Deutschlands und der Schweiz gegründet, welche in Verbindung mit den Universitäten von Cöln und Heidelberg, die schon früherhin bestanden, in Verein mit der hohen Schule von Freiburg, die gleichzeitig gegründet ward, mit Mainz und Strassburg, Worms und Speier, welche seit alter Zeit durch Gewerbe, Handel, Kunst und Bildung blühten, die geistigen Strahlen um den Rheinstrom sammelte, der damals recht eigentlich die Pulsader deutschen Lebens war. Hatte früherhin vorzugsweise Paris als der Ort gegolten, von wo die höhere wissenschaftliche Weihe kam, und ward bisher in Italien, als dem Lande, das am wenigsten die Fesseln der Scholastik trug, die Quelle geistiger Belebung gesucht, so begann jetzo am Rheinstrom sich eine Schule deutscher Wissenschaft zu bilden, deren Wirksamkeit in weite Ferne sich erstreckte.

Digitized by Google

Drei Ursachen, ausser den oben erwähnten günstigen Verhältnissen, waren es vorzüglich, welche für diese erste Zeit der neugegründeten hohen Schule eine eigenthümliche Richtung und Bedeutung gaben. Es war diess der kräftige Aufschwung der Buchdruckerkunst in hiesiger Stadt, das glückliche Zusammentreffen einer Anzahl ausgezeichneter Gelehrter und der Eintritt Basels in den Bund schweizerischer Eidgenossenschaft, Ereignisse, welche in innerer Verbindung stehend, dennoch jedes auf eigenthümliche Weise zum Wachsthum der Universität beigetragen und ihren Einfluss gesteigert haben.

Weder der Adel noch die Priesterschaft wollten in jener Zeit die Thatsache anerkennen, dass ein Gefühl der Würdigkeit und ein Sinn für Selbstständigkeit die Landleute und die Bürger der Städte in einem solchen Grade durchdrungen hatte, dass weder weltliche Autorität noch geistliche Suprematie und verjährte Rechtsverhältnisse eine Geistesrichtung beherrschen konnten, welche im gesunden Volksgefühl erwachsen, durch beständige Kämpfe gekräftigt worden war. Es war ein der Hoffahrt der Mächtigen unerträglicher Gedanke, dass neben Königen und Fürsten, neben Adel und Pfaffen, neben Beherrschern und Beherrschten, ein Stand freier Landleute und Bürger sich bilden sollte, welcher im öffentlichen Leben das ewig unveräusserliche Recht freier Selbstbestimmung in Anspruch nahm. Nach Jahrhunderten war in Deutschland wieder der Geist des Volks erwacht; aber es war dasselbe ohne Recht und ohne Schutz, ausser welchen kaiserliche Freibriefe, wohlangewandte Spendungen, kluge Benutzung der Zeitverhältnisse, oder die Waffen in der Hand verliehen. Aber gegen die Dauer dieses unsichern Zustandes sträubte sich das Rechtsgefühl so wie das Bewusstsein angestammter Kraft. Wenn in den Niederlanden und im ganzen Reiche die freien Städte, und namentlich der mächtige Bund der Hanse durch Handel und Gewerbe, durch Verträge und Bündnisse und durch die Macht des Reichthums sich Ansehen, Einfluss und Geltung errungen hatten, so war dagegen in den Alpen der deutschen Schweiz ein unverdorbenes Rechtsgefühl, ein tiefer Hass und Abscheu gegen Missbrauch der Gewalt der Talisman uralter Freiheit. Dadurch hatten die einfachen Hirten und Landleute die waffenkundige Ritterschaft geschlagen und der Ausbreitung unersättlicher Herrschbegierde Maass und Ziel gesetzt. Das Anschauen der grossen ewigen Natur, der beständige Kampf mit der zerstörenden Gewalt der Elemente, der kühne Lebensmuth, der aus dem Hochgebirge in die Seele überströmt, hatte in den Bewohnern der Alpen ein Gefühl eigenthümlicher Kraft erzeugt, ein freudiges Vertrauen und einen wilden Trotz, der den Kampf selbst mit dem Schicksal wagt. Daher neben frommer Demuth und festem Glauben, neben tiefer Ehrfurcht vor dem Göttlichen und allem, was durch uralte Sitte geheiligt ist, ein kecker Sinn und ein freies Urtheil über menschliche Verhältnisse, das weder Glanz noch äusserer Schimmer blenden mag. Diese gleichsam aus dem Boden erwachsene Freiheit hatte, wie die Flamme in der Heide, durch das ganze Land von den Alpen bis zum Rheinstrom sich verbreitet und in den Städten mit dem ehrenfesten Sinne der Zünfte sich verschmolzen, welche in dem Streben nach gleichem Recht und guter Ordnung an den Söhnen des Gebirgs eine kräftige Stütze fanden. Die Wissenschaft, einem solchen Volk geboten, wird eigenthümlich sich gestalten. Der freie Geist der Forschung, der gewissenhaft die Wahrheit sucht, den nicht der Hohn sophistischen Uebermuths erzeugt, findet keinen Widerstand. Aber die Wissenschaft kann nicht als blosses geistreiches Spiel der Gedanken gelten, nicht als blosser Schmuck und Zier des äusserlichen Lebens sich behaupten. Wenn sie auch als schönste Blüthe des Menschengeistes gilt, so wird von ihr gefordert auch die Kraft zur That, die ins Leben tritt, die befruchtend und schöpferisch den Staat durchdringt. Wenn nun die Gründung der Universität vielleicht unbewusst und gegen die Absicht ihrer Stifter die Basler Bürgerschaft dem Geiste

Digitized by Google

schweizerischer Eidgenossenschaft noch mehr befreundet, so hat umgekehrt nach nicht langer Zeit die Aufnahme in den Bund auf die hohe Schule belebend eingewirkt. Sie hat als Freistätte sich bewährt, für Männer von freiem Sinn und Geist gegründet.

Die Pflege der Wissenschaft war damals, wie bekannt, besonders an die Erfindung Guttenbergs geknüpft. Indessen war die Kunst die Werke des Geistes zu verbreiten noch keineswegs allgemein und erforderte ein höheres Maass eigener Einsicht und Thätigkeit als jetzt. Vielleicht kann nun Basel sich nicht berühmen, dass es in der Schweiz die erste Druckerei besass, aber das ist unzweifelhaft, dass in jener frühen Zeit die thätigsten und einsichtsvollsten Drucker in Basel ihren Wohnsitz aufgeschlagen. Denn um von den frühern nicht zu reden, deren Verdienste weniger als ihre Wirksamkeit beglaubigt ist, so genügt es die Namen der Amerbache und Frobene, der Heerwagen und der Petri, des Oporinus, Cratander und Episcopius zu nennen, um eine künstlerische Thätigkeit zu bezeichnen, welche eben so ausserordentlich in ihrer Art als in ihren Wirkungen erfolgreich war. Der wissenschaftliche Eifer dieser Männer hat wahrhaft schöpferisch gewirkt, und Kräfte und Thätigkeiten hervorgerufen, die ohne diesen äussern Antrieb nie zur Erscheinung gekommen wären. Vorerst ist die würdige Auffassung ihres Berufs bei den meisten dieser Männer hervorzuheben, welche zum Theil selber in den Schulen der Wissenschaft gebildet, weit mehr durch einen edlen Wetteifer für die Ausbreitung der Litteratur, als durch Liebe zum Gewinn zu ihrem Berufe getrieben wurden; wie denn bekanntlich Johann Froben, trotz seiner ungeheuern Thätigkeit, sich keineswegs bereichert hat. Eben diese wissenschaftliche Richtung setzte diese Männer auch in Stand, eine bessere Auswahl unter den zu druckenden Werken selbst zu treffen, und dadurch auf die Bildung des Geschmacks zu wirken. Daher wir bald statt der Systeme und Lehrbücher der Scholastiker, statt der Legenden und Sermonen, der zahllosen Gebet- und Erbauungsbücher, die Kirchenväter Augustinus, Tertullianus, Hieronymus, Joannes Chrysostomus, die Kirchenhistoriker, die Vulgata, das erste gedruckte griechische Testament, später die klassischen Autoren durch diese Männer verbreitet finden. Und in letzterer Richtung hat vornehmlich Adam Petri Unglaubliches geleistet. Zur wissenschaftlichen Ausstattung und zur typographischen Ausschmückung dieser Werke wurden vornehmlich von Amerbach und Froben ungemeine Summen aufgewendet. Nicht nur dass sie Handschriften von allen Seiten zu gewinnen wussten, wozu die von den Vätern des Concils dem Predigerkloster überlassenen, die von Johannes Lapidanus an die Karthäuser vergabten Manuscripte den Grund gebildet; nicht nur dass später die römischen und aldinischen Drucke aus Italien herbeigeschafft und in Form, Inhalt und Ausstattung von Froben täuschend wiedergegeben worden, haben auch die Meister Hans Holbein und Urs Graf die Blattseiten und die Ränder mit den zierlichsten Holzschnitten ausgeschmückt. Und wie jene Männer mit ihrer Thätigkeit das gesammte Gebiet der Litteratur umfassten, so haben sie nicht minder für den Unterricht gesorgt, und griechische, lateinische, hebräische und chaldäische Vocabulare und Grammatiken gedruckt, die Werke der Italiäner Boccaccio, Petrarcha, Franciscus Philelphus und Laurentius Valla auf deutschen Boden verpflanzt, Luthers Werke, namentlich die deutsche Bibelübersetzung in der Schweiz verbreitet, und andere Werke deutscher Litteratur wie Brants Narrenschiff, und selbst die Institutionen in deutscher Uebersetzung zuerst gedruckt. Und wie überall, wo eine neue Richtung sich Bahn gebrochen, das Beispiel belebend wirkt, und eine Menge verwandter Strebungen erweckt, so hat die Gründung der Universität, verbunden mit der Thätigkeit in den Werkstätten der Wissenschaft, eine Menge geistiger Kräfte um diesen Mittelpunkt gesammelt, und ein Leben und eine Thätigkeit entzündet, die wohl nicht immer im Zwecke der Stifter lag. In diesen Kreis gehörten erstens Marcus Heiland und Wolfgang Musculus, welche als eigentliche Cor-

Digitized by Google

rectoren der Frobenschen Druckereien gelten; der gelehrte Beatus Rhenanus aus Schlettstadt, dem wir die treffliche Bearbeitung des Vellejus Paterculus verdanken; Gerardus Lystrius, welcher Erasmus Adagia und Encomium Moriæ corrigirte; der Spanier Matthäus Adrianus, nach Erasmus Urtheil der grösste Hebräer damaliger Zeit, den er später nach Löwen rief; der klassisch gebildete Conradus Leontorius, als milder Lehrer des Bonifacius Amerbach bekannt, dessen Vater er auch sonst mit Rath und That zur Seite stand; Michael Bentinius, als scharfsinniger Bearbeiter des Nonius berühmt; der Dichter Franciscus Wyler, welcher in der Emendation der Handschriften besonderes Geschick bewies; der Canonicus der Augustiner Dodo, welcher bei der Herausgabe des Augustinus thätig mitgewirkt; Albertus Burrerius, dessen Collation des Vellejanischen Codex neuerlich so grossen Streit erregt; Johannes Cono aus Nürnberg, der Schüler der Griechen Marcus Musuros und Scipio Krateromachos, den Amerbach für die Bearbeitung des Hieronymus gewann; endlich Johannes de Lapide, der ehemalige Vertheidiger des Realismus an der Pariser Universität, wohin der Ruhm seines Namens viele Deutsche zog, welcher als Karthäusermönch die Ausgabe von Aristoteles Logik und der Werke des heiligen Ambrosius besorgte. Hätte schon dieser Verein von Männern genügt, einer Stadt Berühmtheit und wissenschaftliche Thätigkeit zu sichern, so kamen nun die Lehrer und Doctoren der Universität hinzu, welche durch ihren Namen, durch ihre Vorträge, durch ihre Theilnahme an gelehrten Arbeiten, der Stadt einen Ruhm erwarben, dass sie den Beinamen die Ruhmwürdige *(inclyta)* erhielt. Hier nennen wir zuerst den berühmtesten Schüler der hiesigen Universität, Johann Räuchlin, welcher vom Jahr 1474—77 hier studirte und nachdem er den Doctorgrad erhalten, als öffentlicher Lehrer des Griechischen und Lateinischen hier wirkte, von seinem Lehrer, dem Griechen Andronicus Contoblacas, der damals auch in Basel lebte, zu dieser Thätigkeit ermuntert. Dieser hat nicht nur die Handschriften des Predigerklosters einer genauen Prüfung unterworfen, namentlich den berühmten Codex B. des neuen Testaments, sondern auch bei der Herausgabe des Hieronymus dem Johannes Amerbach wesentliche Dienste geleistet. Wie derselbe schon früher in Paris durch Schüler des Gregorius Tiphernas und durch den Hieronymus von Sparta selber vorgebildet, recht eigentlich der Begründer des griechischen Studiums an hiesiger Universität geworden ist, so hat er auch für das Hebräische den Grund gelegt, worin er den berühmten Johannes Wessel, den Vorgänger Luthers, der damals in Basel eine Zufluchtstätte fand, zum Lehrer hatte. Wenige Jahre vor ihm hatte der geniale Geiler von Kaisersberg, ebenfalls an hiesiger Universität gebildet, den theologischen Lehrstuhl bestiegen, der nachher durch das Feuer seiner Rede, durch die Kraft des Glaubens und die Reinheit seines Wandels die Zierde von Strassburg ward. Gleichzeitig war Sebastian Brant als Lehrer der Rechte hier aufgetreten, der noch grössern Ruhm als Volksdichter geerntet hat, aber nicht minder wie jene zur Bewegung der Geister mitgewirkt. Diese Männer im Verein mit andern, welche jenen zur Seite standen, haben schon in den ersten Zeiten der Universität einen Samen ausgestreut, welcher bald zur Reife kommen sollte. Denn es fand der Anfang des sechzehnten Jahrhunderts Basel im Gefühle stolzer Sicherheit als Mitglied der schweizerischen Eidgenossenschaft, voll freudigen Muthes im Bewusstsein seiner Kraft, im kräftigen Aufschwung gewerbsamer Thätigkeit, in hohen Ehren als eine Werkstätte der Wissenschaft und Kunst.

Durch diese Gunst der Verhältnisse gefördert und gepflegt, erhob die neuerwachte Wissenschaft die jugendlichen Schwingen zu immer kühnerem Wagen. Und wenn in Folge der freiern geistigen Bewegung im Schoosse der Universität selber sich der Widerstand erhob, und die altkatholische Parthei überall hemmend, lähmend, feindlich entgegentrat, so war dagegen die jugendliche Strebekraft der Wissenschaft schon viel zu mächtig, um vor Hindernissen zurückzuschrecken. Im

Digitized by Google

Gegentheil der Widerstand stachelte die kecken Republikaner in der Lehre wie im Staate; und hatte schon in den Burgunderkriegen die durch bürgerliche Elemente gestärkte philosophische Facultät sich gegen ihren Schirmherrn, den Bischof, mit Trotz erhoben, so wollte und konnte der sanfte Christoph von Utenheim noch viel weniger dem Vorwärtsstreben der geistigen Kräfte wehren. Ein Mann, der den gelehrten Wimpfen zum Freunde hatte, der sich mit Männern wie Pellican, Wolfgang Capito, Telamonius Limpurger, Conrad Hedio, Oecolampad umgab, der Luthers erste Schriften mit Freudigkeit begrüsste, konnte unmöglich eine Geistesrichtung bekämpfen wollen, welche seinem eignen Plan, die Kirche zu verbessern, entgegen zu kommen schien. Er war es, der durch seine edle Freigebigkeit, mit der er die erste griechische Ausgabe des neuen Testaments unterstützte, den berühmtesten Gelehrten des Jahrhunderts, Desiderius Erasmus an die Stadt Basel fesselte, der von dieser Zeit an der Mittelpunkt aller philologischen Thätigkeit in Basel geworden ist. Ich überlasse es andern die Schwächen des grossen Mannes aufzuzählen, wir haben seine Handlungsweise gegenüber der Reformation und ihren Freunden nicht zu vertheidigen, wir haben als den Gelehrten ihn zu würdigen, der den Alterthumsstudien Achtung und Anerkennung durch ganz Europa errungen, der in der Nähe und Ferne eine wunderbare wissenschaftliche Thätigkeit entzündet, der die freiere Bewegung der Geister unter den ersten angeregt und lange über seine Lebensdauer hinaus erhalten hat; und wenn er nicht selber durchgeführt was er begonnen, so haben seine Schüler und Freunde, was er nicht vermocht, zum rühmlichen Ende gebracht. Darum strahlt sein Name mit unvergänglichem Glanze, und nur ein undankbares Jahrhundert könnte die Augen gegen sein bleibendes Verdienst verschliessen.

Es war in diesem Manne nicht jene Riesenkraft, welche mit gewaltigen Schlägen die Pforten des Vaticans erbeben machte, er besass nicht jene Seelentiefe und jenes lebendige Gottesbewusstsein, worin das ganze Wesen des Menschen sich verklärt; ihm hatte das geistige Streben seines Zeitalters sich offenbart, welches nach Klarheit, Verständigung und Freiheit rang, welches von den Banden sich befreien wollte, wodurch Scholastik, Möncherei und Pfaffenthum die Vorzeit in Fesseln hielt. In diesem Streben hat er dem Jahrhundert die Fackel vorgetragen, er hat der freien Forschung den Weg gebahnt, und durch unverdrossene Thätigkeit und allseitige Gelehrsamkeit die Geister also erleuchtet, geweckt, gekräftigt und gebildet, dass der neue Glaube nicht wie ein wild verzehrendes Feuer in die Gemüther drang, und zum rasenden Taumel des Fanatismus trieb, sondern wie ein sanfter Lichtstrom, das ganze Leben läuternd und veredelnd, erschienen ist. Zu dieser geräuschlosen, aber tiefen Wirksamkeit hat ihn die Natur geschaffen, das Leben vorbereitet, die Neigung und innerer Beruf geführt. Hatte Laurentius Valla in seinem bekannten Buche den innern Bau, das eigenthümliche Gesetz und Bildungselement der römischen Sprache offen dargelegt, und gegenüber von mönchischer Barbarei den antiken Geist der Sprache wieder zum Bewusstsein seiner Zeit gebracht, so ist Erasmus in die Tiefen alterthümlicher Lebensweisheit hinabgestiegen, und hat die Gedanken, das Wissen, die Errungenschaft alterthümlicher Geistesthätigkeit seinem Zeitalter mitgetheilt. Als empfänglicher Lehrling des Alterthums ist er vor seine Zeit getreten, und hat, was diese dunkel ahnte und fühlte, gleich einem Seher mit überraschender Klarheit enthüllt und offenbart. Das tiefeingreifende Gesetz des Maasses der höhern Ordnung der sittlichen Schönheit, das im hellenischen Alterthum herrschend ist, hatte seinem verwandten Geiste sich enthüllt, und mit den Lehren des geläuterten Christenthums sich vereint. Alles was diesem widerstrebt, hat er gerügt, bekämpft, verfolgt. So hatte er den Widerwillen gegen Mönchthum schon im zarten Alter eingesogen, dessen Schmutz, Rohheit, Unwissenheit und Werkheiligkeit sein feines Gefühl wie seine zarte Sittlichkeit beleidigte;

Digitized by Google

darum hat er die Gebrechen dieses Standes mit einer wahren Verschwendung von Witz, Laune und Spott ans Licht gestellt.

Aber wenn sein klarer Geist ihn leichter die Mängel entdecken liess, als dass er von rascher Bewunderung des Edlen sich hingerissen fühlte, wenn sein feiner Organismus ihn mehr zur Abwehr als zum Angriff trieb, wie hat er dennoch es verstanden die Gewandtheit der Dialektik und die Schärfe zersetzender Kritik im Sinne Lukians mit dem sittlich milden Ernste des Plutarchos zu verschmelzen? Wer hat mit mehr Beredsamkeit die christlichen Tugenden gepriesen und gelobt? Und wie alles geistig Schöne sein empfängliches Gemüth mit augenblicklicher Gewalt ergriff, so hat er durch die Anmuth seines Wesens, durch die Kraft eines überlegenen Verstandes, durch die Erregtheit einer beweglichen Natur, welche nach allen Seiten weckt und Leben schafft, die jugendlichen Gemüther gefesselt, bezaubert und mit Strebekraft erfüllt. In der Wissenschaft endlich hat er nicht nur durch umfassende Gelehrsamkeit sich hervorgethan, welche sich auf alle Theile des Alterthums wie der Theologie erstreckte, und dem engen Gedankenkreis späterer Gelehrten gegenüber einer höhern Weltanschauung vergleichbar ist, hat er nicht nur eine Gewandtheit in lateinischer Darstellung besessen, deren heutzutage wenige sich rühmen können, weil sie die Frucht angestrengter Geistesthätigkeit und eines beständigen Verweilens im Alterthum ist, nicht nur eine Allseitigkeit der Kenntnisse gezeigt, welche nach allen Richtungen ihre Strahlen sendet, während sie aus dem Brennpunkt concentrirten Geisteslebens strömt, sondern das ist sein ewiger Ruhm, dass er mit nie ermüdender Kraft, mit nie sich genügendem Fleisse für die Förderung und Verbreitung der Wissenschaft gearbeitet und gewirkt. Er hat in einer rohen Zeit das höhere Recht der geistigen Kraft gewahrt, so dass die Wissenschaft nicht nur an den Höfen eine Stätte und in dem engen Kreise der Gelehrten Aufnahme und Pflege fand, sondern durch Erasmus ist sie der Lebenskeim der neueren Entwickelung geworden. Sie ward des Knaben Lehrerin, des Jünglings Führerin, die Gefährtin im Geräusche des öffentlichen Lebens, Erholung und Erquickung von den dürren Steppen mechanischer Thätigkeit. So ist wie vom warmen Frühlingshauche angeweht ein neues Geistesleben im deutschen Vaterland erwacht, und Frankreich, England, Italien haben ein Gestirn bewundert, das so lange freundlich über unsrer Stadt geweilt.

In der lebendigen Liebe zum Alterthum steht dem grossen Meister am nächsten Heinrich Loriti Glareanus, der mit der Unbefangenheit eines muntern Hirtenknaben dem überlegenen Geiste gehuldigt hat. Dieser Jüngling von reiner Seele, ohne Arg und ohne Falsch, schwärmerisch in der Freundschaft wie maasslos in seinem Hass, fühlte sich wie bezaubert in der Nähe des grossen Mannes, und erkannte seine Bestimmung, die Früchte seiner Studien in den Kreis des Jugendunterrichts zu übertragen, wodurch er besonderes bedeutend ward. Hatte er früher nach der Sitte jener Zeit sich vorzüglich mit der lateinischen Poesie beschäftigt, wodurch er sich den Titel eines gekrönten Dichters vom Kaiser Maximilian und die Gunst der Eidgenossen durch das Lob Helvetiens gewann, so hat er später auf die Realseite des Alterthums sein Augenmerk gerichtet, auf Mathematik, Musik, Geographie, Geschichte, Chronologie, womit seine Arbeiten über Cäsar, Salust, Suetonius, Eutropius, Valerius Maximus, Tacitus Germania und Livius in Verbindung stehen, in denen selbst Niebuhr Glareans Verdienst anerkennt. Aber unermüdlich thätig, wie er war, hat er auch den Horatius, Terentius, Lucanus, Homerus, Boëthius in den Kreis seiner Studien gezogen, und, wenn neuere Arbeiten hier seine Bemühungen fast in Vergessenheit gebracht, so hat er für seine Zeit sich dadurch wohl verdient gemacht, weil er lesbare Ausgaben geliefert hat. Indessen hat seine Thätigkeit nicht auf Basel sich beschränkt; Paris und Freiburg haben nicht minder sich seiner Wirksamkeit erfreut.

Digitized by Google

Aber weil er immer am liebsten die schweizerischen Jünglinge um sich versammelt hat, weil er mit Zwingli, Myconius, Wilh. Copus und Tschudy innigst befreundet war, weil er von Erasmus in Basel nach eigenem Geständniss die Anregung zu höherer Thätigkeit erhalten, so darf er mit Recht unter den Männern eine Stelle finden, welche nicht nur hier gewirkt, sondern auch für umfassende Wirksamkeit in weitern Kreisen vorbereitet wurden. Er hat unter dem Panier des Erasmus, den er als Fürsten der Gelehrsamkeit verehrte, den Kampf der Bildung und der Wissenschaft gegen deren Karricatur gekämpft, wie sie unter den Fittigen der Hierarchie in Scholastik und Mönchsweisheit sich ausgeprägt. Daher ward er von Erasmus selber als Führer der Schweizer in der Wissenschaft bezeichnet, und hat diesen Ruhm durch seine Wirksamkeit in Lehre und Schrift verdient.

An Sinn und Geist dem Erasmus, dessen Leben er beschrieb, noch mehr verwandt war Beatus Rhenanus von Schlettstadt, welcher zuerst in Paris durch Hieronymus von Sparta unterrichtet, in Basel unter Cono von Nürnberg seine Ausbildung im Griechischen vollendete, den er mit dankbarem Sinne durch eine Grabschrift ehrte. Jene griechischen Studien brachten ihn in Verbindung mit Bruno, Basilius und Bonifacius Amerbach, in deren väterlichem Hause unter Erasmus Auspicien ein Kreis von Gelehrten sich sammelte, wie sie Basel nicht öfter vereinigt sah; unter denen wir Ludovicus Berus, Claudius, Cantiuncula, Theophrastus Paracelsus, Glareanus, Paulus Phrygio, Fabricius Capito, Caspar Hedio und Oecolampadius namhaft machen wollen, Männer, welche nicht nur durch die Bande der Freundschaft, sondern mehr noch durch die Gleichheit wissenschaftlicher Bestrebungen vereinigt wurden. Denn es hatte Conrad Celtes, um die jungen Keime wissenschaftlicher Bildung zu pflegen und zu schirmen, auf seinen zahlreichen Reisen durch Deutschland, Ungarn und Polen eine Anzahl gelehrter Gesellschaften gestiftet. Neben diesen nahm die Rheinische die erste Stelle ein, als deren würdige Glieder Johannes von Dalberg, Bischof von Worms, Johannes Tritthemius und Wilibald Pirckheimer bekannt geworden sind. Dem Basler Zweigverein schloss sich Beatus Rhenanus an, und in dem Wetteifer jugendlicher Kräfte, dem Erasmus Vorbild die Richtung gab, gewann die freie Geistesrichtung an Tiefe und Kraft. Es ist ohne Zweifel dieser Kreis und diese Zeit, auf welchen Erasmus Schilderung Basels sich bezieht, welche zu der des Aeneas Sylvius in entschiedenem Widerspruche steht. Er sagt: „Ich glaube unaufhörlich in dem angenehmsten Museum zu sein. Wie viele und in der That nicht gewöhnliche Gelehrte habe ich in Basel kennen gelernt; Latein und Griechisch versteht da Jedermann; die Meisten auch Hebräisch. Dieser zeichnet sich in der Geschichte aus, jener in der Theologie. Hier ist ein scharfsinniger Mathematiker, dort ein Kenner des Alterthums, dort einer der Rechte. Wie selten ein solches Zusammentreffen sei, weist du selbst zu beurtheilen; ich wenigstens habe es sonst nirgends gefunden. Aber auch abgesehen von den wissenschaftlichen Vorzügen, welche Herzlichkeit waltet da überall, welche Freundlichkeit, welche Eintracht. Ein Geist scheint alle zu durchdringen." Rechnen wir auch ab, was die befriedigte Eigenliebe eines gefeierten Mannes im schönen Lichte sah, so bleiben diese Worte immer ein Beweis einer wissenschaftlichen Strebsamkeit, wie sie Basel weder vorher noch kaum nachher sah. Von dieser fühlte auch Rhenanus sich ergriffen, und durch Erasmus Beifall gehoben, hat er seine ganze Kraft der Wissenschaft gewidmet. Dieser Thätigkeit verdanken wir eine verbesserte Ausgabe des Livius und Tacitus, die Entdeckung und Bearbeitung des Vellejus Paterculus, Bemerkungen zu Plinius und Tertullian, und ausser manchen Uebersetzungen aus dem Griechischen, die drei Bücher germanischer Geschichten, in denen eben so viel gesundes Urtheil als unbefangene Kritik sich kund thut. Er lebte so ganz der litterarischen Thätigkeit, dass weder politische noch religiöse Streitigkeiten ihn von dieser

Digitized by Google

Bahn entfernten. Wiewohl im Herzen der Lehre Luthers zugethan, vermied er eine öffentliche Lossagung von dem herrschenden Glauben. Weder jugendliche Keckheit, noch hingebende Empfänglichkeit war in seinem Wesen; seinen Beruf für die Verbreitung der alten Litteratur zu wirken hat er im reichen Maasse erfüllt.

Glareanus und Rhenanus hatten den Erasmus im vollen Glanze seines Ruhms gesehen, von den letzten Strahlen des scheidenden Gestirns ward Simon Grynäus erwärmt. Dieser kam in demselben Jahr nach Basel, da Erasmus es verliess. Er ward berufen um die Lücke auszufüllen, welche in den Reihen der Basler Gelehrten zufolge der Reformation durch Auswanderung der Altgläubigen entstanden war. Und er hat dieser Bestimmung mehr als genügt. Mit frischer Kraft hat er das Werk begonnen und mit Ruhm zu Ende es geführt. In Pforzheim, Räuchlins Vaterstadt, gleichzeitig mit Melanchthon gebildet, hatte Simon Grynäus schon in Wien, Ofen, Wittenberg und Heidelberg gelehrt und durch die Anmuth seiner Persönlichkeit nicht minder als durch die Tiefe seines Wissens Schüler und Freunde sich gewonnen. Darum war dem Oberstzunftmeister. Jacob Meyer zum Hirzen, kein Preis zu hoch um einen solchen Mann für Basel zu gewinnen, und Oecolampadius durfte ihm nach Heidelberg berichten, dass ihm ein Honorar wie keinem vor ihm bewilligt sei. So wenig stand das neue bürgerliche Regiment an Hochsinn und richtiger Würdigung bedeutsamer Persönlichkeiten den ritterlichen Geschlechtern nach. Hatte Erasmus mit seinen jüngern Freunden die Geister geweckt und angeregt und die Verbesserung der Kirche vorbereitet, so hat Grynäus im Bunde mit Oecolampadius und Myconius für Basel sie vollendet, und ihr die rechte Stütze der Wissenschaft und Gelehrsamkeit gegeben. Denn wenn gleich als Gottesgelehrter ausgezeichnet, war Grynäus darin dem Erasmus durchaus ähnlich und verwandt, dass ein umfassendes Wissen in den verschiedensten Zweigen die wissenschaftliche Grundlage seiner theologischen Ueberzeugung bildet. Ausgerüstet mit einer gründlichen Kenntniss der alten Sprachen, in denen beiden er gleich tüchtig sich bewies, hat er nicht minder das Studium der Mathematik, Musik, Astronomie, ja selbst der Naturwissenschaften und der Medicin gepflegt, und hat die Alten auch nach ihrem sachlichen Inhalt genau durchforscht. So wirkte er als Philolog im vollen Sinn des Worts. Das ganze Alterthum hat er mit seiner Liebe und seiner Thätigkeit umfasst; ihm verdanken wir die Entdeckung und erste Herausgabe der fünf Bücher der fünften Decade des Livius; er hat die erste vollständige Ausgabe des Aristophanes veranstaltet; Platon, Aristoteles, Plutarchos, die griechischen Mathematiker haben zu verschiedenen Zeiten ihn beschäftigt und es ist wahrhaft bewundernswerth, was des Mannes wissenschaftliche Thätigkeit in einem Zeitraum von kaum zwölf Jahren hervorgebracht. Die Liebe zur alten Litteratur hatte nach England ihn geführt, wo er Handschriften durchforschte und verglich und in solchem Grade Gegenstand allgemeiner Bewunderung wurde, dass sein Bildniss unter den schweizerischen Reformatoren auf den Bibliotheken aufgestellt ward. Durch ihn wurde die Universität Basel im Geiste der Reformation umgestaltet, wie er denn wenige Jahre nachher zu gleichen Zwecken auch nach Tübingen berufen wurde. Er hat die Basler Kirche mit grossen Ehren auf der Reichsversammlung in Worms vertreten. Nachdem er den Erasmus zum Grabe begleitet, der als wenn er sonst nicht ruhig sterben könnte, nach Basel zurück gekehrt war, nachdem er dem Oecolampadius im letzten Augenblicke liebend zur Seite gestanden, starb Simon Grynäus als Rector der Universität, die durch ihn neuen Glanz erhielt. Mit ihm und durch ihn ist in Basel die Geistesrichtung abgeschlossen, woraus die Gründung der Universität hervorgegangen ist. Die Wissenschaft und das gelehrte Studium hatte nicht nur Wurzel in Basel geschlagen, sondern hatte auch die Befreiung der Geister hervorgebracht, die mit der wahren Wissenschaft nothwendig verbunden ist. Basel, geliebt

Digitized by Google

und bewundert von den Gelehrten, geachtet und gefürchtet von seinen Feinden, eine Stütze der evangelischen Kirche, hatte durch Pflege der Wissenschaft und deren Einfluss auf das Leben einen Ruhm und eine Bedeutsamkeit errungen, welche weder der Glanz des bischöflichen Hofes, noch der alte Reichthum seiner Bürger jemals gewähren konnte; und so lange das wissenschaftliche Europa die Erinnerung an die Zeit bewahren wird, welche die Entwickelung der Gegenwart in ihrem Schoosse trug, so lange wird es dankbar die Männer nennen, welche damals in Basel gelehrt und gewirkt.

M. H. Ich habe an einige grosse Männer Sie erinnert, welche für die Förderung humanistischer Studien Grosses in damaliger Zeit geleistet haben. Die Erinnerung an ihre ruhmwürdige Thätigkeit führt mir das Bild dessen vor die Seele, welcher, der Würdigste von uns allen, in diesem Jahre aus dem Reiche der Lebenden geschieden, ich meine Friedrich Jacobs. Erlauben Sie mir die Gefühle der Liebe und Verehrung die diesen Mann über das Grab begleiten mit den Worten eines seiner treuesten Schüler wiederzugeben: „Gross an Verstand, reich an Wissen, grösser und reicher am Herzen, ein Meister der Wissenschaft, ein feiner Kenner des Schönen, ein edler Charakter, im Umgang mit Höhern voll Würde, gegen den Geringsten voll Milde, ein liebender Gatte, ein glücklicher Vater, ein treuer Freund, ein Muster der Nachahmung als Diener des Staats, als Bürger des Vaterlands, von makelloser Treue, von rastlosem Fleiss — ein ganzer Mensch, so war Friedrich Jacobs. Er hat gezeigt, zu welchem Ziele ein edler Geist das rechte Studium des Alterthums führt, wenn es angehaucht wird vom Wesen der Anmuth, vom göttlichen Geiste des Christenthums. Sein ernstes und reiches Wissen war kein todter Schatz, es hatte mit schöpferischem Athem sein ganzes Leben, sein Thun und Lassen durchdrungen und sein Wesen nach allen Seiten hin zu herrlicher Harmonie entwickelt. Sein Wissen war zur Weisheit geworden. Darum fühlte derselbe Geist, der auf den Höhen der Wissenschaft sich bewegte, sich heimisch in der Unschuldswelt der Kindheit und wusste die zartesten Keime im Heiligthum des Gemüths zu wecken. Ueberall derselbe, er mochte aus den Tiefen der Wissenschaft reiche Erndten fördern, oder die Blüthen der Dichtkunst zum duftenden Kranze winden, er mochte die Jugend lehren oder in der Noth des Vaterlands die begeisterte Stimme erheben. Ueberall dieselbe Fülle des Geistes, dieselbe Kraft und Tiefe des Gefühls, dieselbe Reinheit der Gesinnung, dieselbe Treue, derselbe Ernst im Wirken und Schaffen. Und wie im Wirken, so hat er sich im Dulden bewährt; denn was Gott ihm auferlegt hat in schweren Prüfungen, das hat er getragen mit der Ergebung und Demuth des Christen, mit der Fassung und Ruhe des Weisen.“

Noch bewegten die Empfindungen, welche der Schluss dieses Vortrages erweckt hatte, sich in den Herzen der Zuhörer, als noch ein Gelehrter Basels, Prof. Müller, den Rednerstuhl einnahm. Die den Mitgliedern bei Aufzeichnung ihres Namens zugestellte Eintrittskarte zählte unter den vorzüglichsten Sehenswürdigkeiten der Stadt auch die Sammlung von Mexicanischen Alterthümern auf, die als Gabe edelsinniger Bürger und in solchem Reichthum eine Seltenheit, das neu erbaute Museum schmückt, und indem vor allen Sammlungen zuerst sie darin aufgestellt worden, dasselbe geweiht hat. Zur Einführung nun in den fremdartigen Kreis dieser Schätze las Müller Nachstehendes

über die Sammlung Mexikanischer Alterthümer im Museum zu Basel.

Die hiesige Sammlung Mexikanischer Alterthümer ist grossen Theils eine Vischersche Schenkung, vermehrt durch einige werthvolle Gaben von Herrn Wölflin von Basel, ehemaligem schweizerischem Consul in Mexiko. Diese Sammlung verdient wohl die Aufmerksamkeit der Philologen und Alter-

Digitized by Google

thumsforscher; sie ist eine ganz eigene Zierde unsers Museums, und, wenn ich nicht irre, neben der des Hrn. Uhde in Handschuhsheim bei Heidelberg die bedeutendste in den Ländern deutscher Zunge. Andrerseits ist bis jetzt von Seiten der deutschen Philologen, Archäologen und namentlich Mythologen auf diese Völker weit weniger Rücksicht genommen worden als auf die Barbaren der alten Welt. Das bedeutendste Werk, das im vorigen Jahrhundert über das Mexikanische Alterthum erschien, die Geschichte Mexikos vom Spanier Clavigero, von der in Leipzig eine brauchbare deutsche Uebersetzung erschien, blieb sogar von den beiden Männern unbenutzt, die die meiste Aufmerksamkeit derartigen Erscheinungen menschlicher Culturgeschichte zuwendeten, Herder und Meiners. Doch zogen diese und andere Forscher des vergangenen Jahrhunderts Mexiko in den Bereich ihrer Untersuchungen. Aber weniger kann diess von den Männern unsers Jahrhunderts gesagt werden. Alexanders von Humboldts Vorgang hat allerdings den Blick in so weit auf dieses Gebiet gewendet, dass man dem Beispiele der Franzosen folgte und in neuerer Zeit mehrere gute Uebersetzungen älterer Spanischer und neuerer Englischer oder Amerikanischer Werke lieferte. Auch haben Zeitschriften wie das Ausland fortwährend auf die bedeutenden Erscheinungen der Ausländer hinzuweisen nicht aufgehört. Ebenso sind welche in Humboldts Fussstapfen getreten als Selbstforscher wie Nebel, Waldeck, Mühlenpfordt, oder haben seine Forschungen zum Behuf historischer Untersuchungen zu Rathe gezogen, wie Vater, Minutoli, Braunschweig. Aber in das eigentliche Gebiet der Archäologie sind die Mexikanischen Alterthümer kaum von jemand anderem gezogen worden als von Kugler in seiner Kunstgeschichte und Klemm in seiner Culturgeschichte des Menschengeschlechts, und namentlich entbehren wir ihre Berücksichtigung in den zahlreichen geistreichen und gründlichen Werken, welche in unserer Zeit von den Deutschen über Mythologie und antike Religionsgeschichte geschrieben worden sind.

Es dürfte daher nicht unbescheiden erscheinen, wenn ich Ihre Aufmerksamkeit für wenige Minuten für diesen Gegenstand in Anspruch nehme, und mit Hinweisung auf die Gegenstände der Basler Sammlung die Bedeutung des Mexikanischen Alterthums für die Alterthumswissenschaft überhaupt, besonders aber für die Religionsgeschichte zu bestimmen suche. Es ist ja für eine wissenschaftliche Betrachtung der menschlichen Kulturzustände die Bekanntschaft mit jedem Volke von Werth, besonders wenn es ein Naturvolk ist, dessen Bildung mehr nach den nothwendigen Gesetzen der menschlichen Natur sich entwickelte als nach den individuellen Bestrebungen des freien Geistes, der so leicht den Pfad der Natur verlässt. Dabei lassen wir die Frage nach dem historischen Zusammenhang der Bildung der neuen Welt mit der der alten ganz unbeachtet. Denn wir müssen zuerst wissen, was die Menschen auf dem Gebiete geistiger Entwicklung von Natur miteinander gemein haben, und erst nachher kann darüber ein Wort gesprochen werden, was sie von einander angenommen haben. Die geschichtliche Kritik der ethnischen Kulturverhältnisse kann nur auf der Grundlage der erkannten Naturanalogie statt finden, und dass nun schon auf diesem Standpunkte die Kenntniss solcher Analogien von bedeutendem Werth ist, haben selbst ausgezeichnete Männer aufs bestimmteste anerkannt, die in Abweisung historischer Zusammenhänge zu weit gegangen sind, wie z. B. ein Ottfried Müller.

Unsere gegenwärtigen Bemerkungen über die Bedeutung der Mexikanischen Alterthümer beschränken sich auf diesen Naturstandpunkt, und werden zu zeigen suchen, welche Sprosse in der Leiter menschlicher Bildung die Kultur dieser Völker darstellt. Es ist diess eine Stufe, auf der Völker, die wir auf einer höhern Stufe kennen gelernt haben, auch einmal standen, und die in vielen Einzelnheiten auf den niedern Schichten der Gesellschaft sich erhalten hat. Die Mexikanischen Völker waren Kulturvölker, aber sie standen auf der primärsten Stufe der Kultur,

Digitized by Google

und das eben ist die Bedeutung ihres Alterthums in der Weltgeschichte, dass hier diese Primärstufe von dem Lichte der Geschichte erleuchtet wurde und der ursprüngliche Mythus noch nicht von dem rein dichterischen Interesse verarbeitet war, während dieselbe Stufe bei andern Völkern entweder in die Nebel einer mythischen Urzeit gehüllt ist, aus denen uns nur unzusammenhängende Felsenspitzen sichtbar werden, oder es schreibt sich ihre Kenntniss bloss von der mehr oder minder flüchtigen Beobachtung fremder Reisender her.

Der Totaleindruck, den uns unsere Mexikanische Sammlung gewährt, weist auch bereits auf eine bestimmte Kultur hin. Neben zum Theil sehr rohen Bildern und Kunstgegenständen, wie sie auch bei noch höhern Stufen mitunter zahlreich hervorgebracht werden, stossen wir wieder auf sehr charakteristisch und mit vieler technischen Fertigkeit gebildete Gegenstände. Charakteristisch sind die Thiere aufgefasst, fein gearbeitet und polirt manche Menschenköpfe, wie denn überhaupt diese Völker die härtesten Steine, selbst Edelsteine schliffen und polirten. Die Mexikanischen Völkerschaften waren keine Wilden, wie sie Prescott beständig nennt; denn bei ihnen fand Theilung der Arbeit statt und das Volk war in Stände gegliedert, das Land wurde von einer dichten und fleissigen Bevölkerung bebaut, wodurch sie sich auf das bestimmteste von den nordamerikanischen Wilden unterscheidet, so wie dadurch, dass sie zu geistigen Mittelpunkten ihres Lebens Städte mit mächtigen Tempeln angelegt hatte. Strassen, Dämme und Brücken erleichterten den Verkehr, strenge Handhabung strenger Gesetze hielten das reichgestaltete Staatensystem und die Hausordnung aufrecht. Im Kriege fochten sie in geschlossenen Massen, bedienten sich keiner vergifteten Waffen und pflegten die Gefangenen nicht zu martern. Zudem kannten sie den Gebrauch des Erzes und der Hieroglyphen. Sie hatten in den Städten Huaxtepec, Chatoltepec, Iztapalapon und Tescuco Menagerien und botanische Gärten, mit denen keine damaligen in Europa zu vergleichen waren. Die Gegenstände unserer Sammlung können auch nicht von Wilden herrühren. Da sehen wir hieroglyphische Darstellungen auf Leder, dort gebrannte Röhren von Brunnenleitungen, Arbeiten von Bildhauern und Töpfern. Merkwürdig für die Beurtheilung der Bildungsstufe ist die mehrfach in Wachs nachgebildete Darstellung des sogenannten Kalendersteins, dessen kolossales steinernes Original im Jahr 1790 aufgefunden wurde. An denselben knüpfen sich die gelehrten Untersuchungen von Gama und Alexander von Humboldt über das Kalenderwesen der Mexikaner und dessen Zusammenhang mit ostasiatischem. Es darf wohl unser Verwundern erregen, wenn wir sehen, wie die Intercalationen genauer waren als die Hipparchs und überhaupt die der Griechen und Römer.

Waren aber diese Völker keine Wilden, so waren sie doch Barbaren, sie standen noch auf der Bildungsstufe derjenigen Völker, welche Griechen und Römer im Gegensatz zu der ihnen eigenthümlich zukommenden Bildung Barbaren nannten, es fehlte ihnen also jene Humanitätsbildung, jene Anerkennung und Auffassung des rein Menschlichen in Kunst und Wissenschaft und Staat, wie sie von den Griechen ausgehend zu den übrigen Völkern übergegangen ist, eine Bildung, deren Pflege Sie, meine Herren, sich zur Lebensaufgabe machten, Sie auch hieher in unsere Mauern zusammengeführt hat. Nicht nur fehlte den Mexikanischen Völkerschaften der Gebrauch des Eisens, wie auch bei Hesiod das eherne Geschlecht das Eisen nicht kannte, das erst dem Geschlechte der Heroen zukommt; ferner fehlte die helfende Arbeit der Thiere, wodurch Prometheus die Menschen der Barbarei entriss, und ebenso ihrem Handel wie sogar den Egyptern die Münze; sondern ihrer Litteratur und grossen Schreibseligkeit die Buchstabenschrift, der Musik das Saiteninstrument, zwei so wichtige Momente des Fortschritts in der Bildungsgeschichte antiker Naturvölker. Vor allen andern aber zeigte sich diese Barbarenbildung darin, dass wie das

Digitized by Google

Ideal menschlicher Schönheit ihrer Kunst fremd blieb, ebensowenig ihre die zahlreichsten Menschenopfer fordernde Religion die Beziehung zur Menschlichkeit kannte. Dass aber die natürliche Anlage zu einer reinern Kunstentwicklung diesen Völkern nicht abgeht, das zeigt ihr jetziger Kunstsinn. überall sieht man Azteken sich mit Zeichnen beschäftigen, zierlich sind ihre Federmalereien, und der gemeinste Mann schmückt aufs gefälligste seine Marktwaaren mit Blumen, und im Wachsbossiren hat er vor allen andern Völkern eine Meisterschaft erreicht. Die modernen Wachsfiguren unserer Sammlung, welche den Azteken in alten und in neuen Lebensbeschäftigungen uns vorführen, geben uns das schönste und charaktervollste Bild dieses Menschenschlags mit seinem männlich kräftigen und doch schlanken Körperbau, mit seinem finstern Auge und seinem sanften Munde. Vergleicht man die modern dargestellte Fechtergruppe mit den alten im schweren Lapidarstyl gehaltenen, wie sie rings um den Fechterstein herumziehen, so wird uns der Unterschied beider Zeiten mit aller Schärfe anschaulich.

Ich will nun noch versuchen, diese allgemein ausgesprochene Charakteristik mit einzelnen Gegenständen zu beleuchten, die sich in unserer Sammlung vorfinden.

Den Philologen sollte eigentlich auch hier die Sprache und ihre Denkmähler in erster Linie ansprechen. Die Sprachen der alten Mexikaner, namentlich der Azteken, leben noch in der grössern Hälfte der jetzigen Bevölkerung dieses Landes, und zahlreiche hieroglyphische Schriften werden in den inländischen und in den europäischen Bibliotheken aufbewahrt, die zum Theil bereits entziffert sind, zum Theil einer verhältnissmässig leichten Entzifferung harren. Diese Hieroglyphen enthalten keine Buchstabenschrift, wohl aber neben kyriologischen und symbolischen Zeichen auch phonetische Sylbencharaktere. Wie aber dergleichen Untersuchungen auch auf dem Gebiete des Alterthums anderer Völker der speziellen ethnographischen Sprachenkunde überlassen worden, so sehen wir uns auch auf dem Gebiete des Mexikanischen Schriftwesens zu demselben Verfahren genöthigt. Obschon daher unsere Sammlung mehrere hieroglyphische Gemälde aufweist, und auch andere Denkmäler derselben mit einzelnen hieroglyphischen Zeichen versehen sind, so müssen wir uns hier begnügen im Allgemeinen auf dieselben hingewiesen zu haben. Aber mit schnellen Schritten naht sich die Zeit, in der die Philologie zu einer allgemeinen Sprachphilosophie gestaltet, von der sichern Grundlage griechischen und lateinischen Sprachstudiums ausgehend, die Gesetze aller Sprachen in ihren Bereich ziehen und keine Analogie, keine sprachliche Naturerscheinung für unwichtig ansehen wird.

Aber so bleiben wir für diessmal auf dem speziellen Gebiete der Archäologie, nämlich dem der Kunstarchäologie. Obenan steht die Architektur, deren Werke zu den frühesten gehören, in denen der Kunsttrieb eines Volkes sich offenbart. Bereits Kugler hat in seiner Kunstgeschichte der Mexikanischen Kunst und namentlich der Architektur die Stellung eines Repräsentanten der primaren Kulturstufe angewiesen. Von bürgerlicher Baukunst war kaum die Rede, die Privatgebäude waren schlecht, meist nicht viel besser als Hütten, doch in den Städten zusammenhängend und mit Kalk gebaut und bestrichen. Grossartig aber waren die öffentlichen Bauten, Festungen, Paläste, und vor allem die Tempel der Götter. Die Grundform des Mexikanischen Tempels ist richtig mit Kugler als die älteste anzusehen, da sie sich am einfachsten an die Opferstätte, den Altar anschliesst. Der Altar ist älter als der Tempel, und viele Völker, denen Tempel und Bilderdienst eine Zeitlang oder immer fremd geblieben sind, opferten auf dem Altar. Der Mexikanische Tempel ist nichts anders als ein riesiger Altar, eine künstliche Opferhöhe, eine abgestumpfte Pyramide. Daher wurde auch auf der Höhe des Tempels geopfert, und die Nähe des Götterbildes in einer kleinen Kapelle war bloss eine sekundäre Zuthat symbolischer Art. Wir stossen

Digitized by Google

in Vorderasien in den Urzeiten auf eine analoge Erscheinung. Wie noch früher die Patriarchen auf Höhen geopfert hatten, blieb auch noch später dieser Höhenkultus bei den Polytheisten dortiger Gegenden und bei den abgöttischen Hebräern. Auch der grosse Tempel des Bel zu Babylon war seinem Grundgedanken nach eine künstliche Opferhöhe. Besonders aber liegt uns nahe, dass die nordamerikanischen Wilden bereits grosse pyramidenförmige Erhöhungen von Erde errichteten. Unsere Sammlung besitzt eine Anzahl kleiner Tempelchen oder Capellen von gebrannter Erde aus der alten Zeit, sie stehen auf einer Erhöhung, zu der wie bei den vielen grossen Tempeln eine breite Treppe führt. Bisweilen ist oben das Götterbild beigefügt. Es ist offenbar im Kleinen dieselbe Grundidee ausgedrückt, wie bei den grossen Tempeln, aus deren zahlreichen Ruinen man die alte Form zu reconstruiren wusste und die man in zahlreichen Abbildungen besitzt. Unsere thönernen Tempelchen sind zwar von der rohesten und gemeinsten Arbeit, hingegen findet man jetzt noch bei Tempelruinen besonders einer voraztekischen Urzeit z. B. bei Palenque Verzierungen, die sogar griechische Tempel nicht verunstalten würden. Auch bei den Hindus sind die Verzierungen das Hübscheste ihrer Architektur. In dieser Gattung besitzen wir bloss einige Modelle in gebrannter Erde um Verzierungen auf Mauern oder Gefässe einzudrücken.

Ueberhaupt weisen alle unsere übrigen Geräthschaften auf dieselbe Kulturstufe hin, und zeigen namentlich Aehnlichkeit mit Egyptischen und Etruskischen. Wir sehen hier entweder massive Gefässe aus hartem Stein, meist für den so gewöhnlichen Gebrauch des Chocolatl bestimmt, der von den Mexikanern zu uns herüberkam, oder Töpferwaaren aus gebrannter Erde, welche letztere überall wegen ihres Zusammenhangs mit der plastischen Kunst die Aufmerksamkeit verdienen, — wie sie bei den Hellenen schon in den Urzeiten zahlreich sich vorfinden, so zeigen sie sich denn auch vielfach bei den Mexikanern. Die Töpfe sind der Regel nach sehr leicht und dünn gearbeitet, nicht ohne gefällige Form. Dergleichen fand man besonders viele am Panuco, also von dem Urvolk der Totonaken. Aber auch das republikanische Volk der Tlaskalteken und die Tolteken in Cholula beschäftigen sich mit Verfertigung derselben. Auf unserm Kabinet befindet sich besonders viele Töpferarbeit aus Quadalaxara. Roher sind die schon angeführten Tempelchen und eine Masse thönerner Götzenbilder gefertigt. Selbst Geräthe aus Kupfer, das mit Zinn gehärtet war, werden vielfach erwähnt, scheinen aber verhältnissmässig doch weniger im gewöhnlichen Gebrauch gewesen zu sein als die steinernen, und noch mehr scheint diess mit goldenen Geräthen der Fall, selbst Montezuma's goldenes Tafelgeräth wurde nur bei religiösen Festen gebraucht. Auf unserer Sammlung sehen wir nichts von Metall, hingegen Spitzen für Pfeile und Speere aus Obsidian, Spindelsteine und Schmucksachen aus verschiedenen harten Steinen.

Unsere Sammlung bietet uns auch **musikalische Instrumente**, die für die Beurtheilung der Kulturstufe nicht ohne Wichtigkeit sind. Die Mexikanischen Völker kannten bloss Schlag- und Blasinstrumente, Trommeln und Pauken, Hörner, Trompetenmuscheln, Flöten und Pfeifen. Von Saiteninstrumenten wussten sie nichts. Der Gegensatz zwischen diesen beiden Musikarten bezeichnet in den Urzeiten verschiedene Kulturstufen. Nicht bloss den Wilden, sondern auch den Barbaren der primären Kulturstufe ist die Saite fremd; auch die Egypter, Etrusker, Hindus bedienten sich bei Festlichkeiten der flötenartigen Instrumente. Die Saitenmusik entspricht mehr dem Charakter einer humanern, freiern Bildung. Bei den Griechen gehört sie dem Dienste des ächten Hellenengottes Apollo, während an Schlag- und Blasinstrumenten Dionysos, Pan und Rhea ihre Freude hatten. Auch die kriegerische Athene liebte anfänglich die Flöte, warf sie aber weg, wie sie sah, wie sie ihr Gesicht verstellte. Das heisst doch wohl, dass früher die Flöte beim Dienst der Athene im Gebrauch war, später aber, als der pelasgische Charakter sich in den hellenischen

Digitized by Google

umwandelte, aufgegeben wurde. Die von Athene weggeworfene Flöte hob nun Marsyas auf, und stellte mit Apollo einen Wettstreit an. Der Schiedsrichter Tmolos entschied für Apollo und alle billigten sein Urtheil ausser Midas, dem Freunde des backhischen Dienstes. Nach einer andern Gestalt des Mythus stritt Pan mit Apollo, und Marsyas war Schiedsrichter. Dieser bekannte Mythus hat eine allgemeinere historische Bedeutung, die auch aus der Betrachtung Mexikanischer Zustände Licht erhalten kann. Die Musik dieser Völker, die barbarisch und melancholisch klang, und dem Krieg und Götterdienst gewidmet war, weist mit ihren Schlag- und Blasinstrumenten auf die primäre Kulturstufe hin. Für solche passt es auch, dass über den Musikchor ein angesehener Priester gesetzt war, und dass sie an Festtagen den ganzen Tag Musik machten und religiöse Lieder sangen. Im Krieg aber begann nach Barbarenart das Treffen mit der Musik. Die hohe, religiöse Bedeutung, die sie der Musik beilegten, spricht sich auch in einem Mythus aus. Bei Erschaffung der jetzigen Sonne nämlich, d. h. der jetzigen Welt, liess Tezcatlipoca, der Gott der Unterwelt, die Musik zu den Götterfesten aus dem Sonnenhause, der Wohnung der Seligen, holen, und erbaute behuf dessen eine Brücke von Wallfischen und Schildkröten, Symbolen der weltbewegenden und welttragenden Kräfte. Auch der Egyptische Thoth bildete die Lyra aus einer Schildkrötenschale, die sich daher auch auf dem Kopfe einiger Hermesbilder findet. Bei den nordamerikanischen Indianern heisst der Stamm, der unter verschiedenen verbündeten Stämmen als der Vorort dasteht, der Schildkrötenstamm. Eben daselbst glaubt man, dass das Land auf einer Schildkröte ruhe, deren Bewegungen die Erdbeben verursachen. Die Schildkröte ist überhaupt der Grundpfeiler der Erde und trägt die grosse Insel auf ihrem Rücken. — In unserer Sammlung erblicken wir von musikalischen Instrumenten eine ziemliche Anzahl Flöten und Pfeifen, beide aus gebrannter Erde, die Pfeifen von roherer Arbeit, die Flöten ungleich feiner, von schwarzer, glänzender Farbe. Letztere sehen einander alle gleich, das Mundstück ist breit gedrückt, zum Moduliren der Töne mit den Fingern sind vier Oeffnungen angebracht, Priester bliesen sie bei religiösen Festen, und ihre Töne forderten das Volk zum Gebet auf. Doch dienten sie auch zum Kriegsgebrauch, gerade wie die Spartaner unter dem Schalle der Flöte ins Feld rückten. Die Pfeifen haben ebenfalls ein breites Mundstück, aber der untere Theil ist kugelförmig, sie sind aber nicht unter sich gleich, wie die Flöten, sondern zum Theil einfach, zum Theil mit verschiedenartigen Verzierungen versehen. Sie dienten besonders zu kriegerischem Gebrauch, und namentlich wird berichtet, dass ihre gellenden Töne das Ablösen der Wachen bezeichneten.

Da einmal von Pfeifen die Rede ist, so dürfen doch auch die Tabakspfeifen nicht übergangen werden, um so weniger, da dieses Bildungselement von den amerikanischen Völkerschaften zu uns herübergekommen ist. Nach der Mahlzeit sahen jeweilen die Spanier den unglücklichen Montezuma aus einer schön angestrichenen Tabakspfeife rauchen und dabei einschlafen. Diese Gewohnheit hatten alle vornehmen Mexikaner, sie mengten den Tabak mit Storax oder anderen wohlriechenden und erhitzenden Kräutern, und hielten beim Rauchen zu gründlicherm Genuss und um den Tabak in die Lungen zu treiben, mit den Fingern die Nasenlöcher zu. In unserer Sammlung zeichnen sich mehrere sehr fleissig aus schwarzem Stein gearbeitete Friedenspfeifen aus, dergleichen sich alle nordamerikanischen Indianer zu bedienen pflegen. Die unseren sind nun allerdings nicht mexikanisch, sondern rühren aus Kalifornien und der Umgegend her. Allein sie sind deswegen doch kein fremdartiger Bestandtheil unserer Sammlung, denn gerade dort sind nach den einheimischen Sagen sowohl, als den übereinstimmenden Forschungen der Europäer, namentlich auch aus der Zeit des gegenwärtigen Kriegs, die alten Ursitze der Azteken und der mit ihnen verwandten Völker zu suchen. Während nun diejenigen Pfeifen, die für den gewöhnlichen

Digitized by Google

Gebrauch bestimmt sind, ein einfacheres Aussehen haben, wie man auch Pfeifen bei uns sieht, und wie unsere Sammlung einige von rother Farbe besitzt, zeigen dagegen die Friedenspfeifen, die auch stärker und fein polirt sind, viele künstliche Arbeit und allerlei Zierrathen. Der Stoff der Köpfe ist gewöhnlich Marmor, sei es nun rother, oder, wie bei den unseren, schwarzer; das hölzerne Rohr ist gewöhnlich vier Fuss lang und mit einem schönen Bande umwickelt. Die Friedenspfeife wird als ein wahres Heiligthum verehrt, jede Friedensgesandtschaft trägt sie vor sich her, und es wird weder Friede noch Bündniss ohne sie geschlossen. So dient sie statt Brief, Siegel und Notarien. Bei der Zeremonie dreht man sie zuerst ehrerbietig gegen den Himmel und gegen die Erde, dann thut der oberste Häuptling einige Züge aus ihr, und übergibt sie dann den übrigen Abgesandten und Mitgliedern der Versammlung, die der Reihe nach dasselbe thun was ihr Vorgänger. Selbst der Todte erhielt eine Friedenspfeife in die Hand, damit er sie in der Unterwelt als Friedenszeichen darreichen könnte. Auch versammeln sich beim Tode die Freunde des Verstorbenen und rauchen noch mit ihm eine Pfeife. Aber auch den Göttern wird der erste Zug aus der Pfeife geweiht, und der Gastfreund erhält zuerst eine Pfeife in die Hand. Daher besitzt sie Zauberkraft.

Aber noch haben wir die wichtigsten und zahlreichsten Gegenstände unserer Sammlung, die die Bildungsstufe, den Charakter und die Kunstfertigkeit der Mexikanischen Völkerschaften aussprechen, nicht berührt. Ich meine die verschiedenen Bilder. Und unter diesen ziehen zunächst die Götterbilder unsere Aufmerksamkeit auf sich. So vielgestaltig auch und aus verschiedenartigen Elementen zusammengesetzt das Mexikanische Göttersystem ist, für uns stellen alle demselben angehörenden Götterbilder ganz klar den Charakter der primären Kulturstufe dar. Ein Ideal der Schönheit, ein in menschlicher Form sich ausdrückender Ausspruch des Göttlichen ist so wenig angestrebt, dass sogar der bekannte Spanische Geschichtschreiber der Eroberung Mexiko's, Anton von Solis, die Behauptung auszusprechen sich nicht scheut, dass man diejenigen für die grössten Künstler gehalten habe, welche die hässlichsten Bilder verfertigten. Wenn man von den Figuren der Hieroglyphen schliessen wollte, so wäre in diesem Ausspruch nicht alles übertrieben. Aber der Schluss wäre nicht richtiger, als wie wenn einer von der Handschrift der Gelehrten unseres Festlandes auf die Kunstbildung einer Nation argumentiren wollte. Und sind auch allerdings die plastischen Bilder bei den Mexikanern so wenig als sonstwo auf der primären Kulturstufe Bilder in unserem Sinne, die eine wesentliche Aehnlichkeit darstellen sollen, sondern blosse symbolische Zeichen, so gut wie die gemalten Hieroglyphenzeichen, so zeigt sich doch neben vieler rohen Arbeit auch wiederum da und dort manches feiner gearbeitete, manches ausdrucksvolle Bild. Und so ist es auch von vornherein anzuerkennen, dass es hier der Kunst nicht, wie z. B. bei den Hindus, schadete, dass man etwa Bilder mit mehrern Köpfen und Armen versehen hätte. Einiges Weniges erinnert allerdings an dergleichen, wie mehrere Götterbilder, an denen die untere Hälfte des Kopfes ein Hundskopf ist, also eine Art Kynokephalus, der hier den Namen Oximatli hatte; ferner andere dergleichen barocke, zum Theil obscone Verbindungen, wie sie bei den nordischen Einwanderern kaum vorkommen, hier aber besonders an einigen sonst gut proportionirt gehaltenen Steinbildern sich finden. Im Ganzen sind aber dergleichen bei Bildern weder unserer Sammlung, noch in den zahlreichen Abbildungen gewöhnlich, sind auch so schwer zu deuten, dass sie wohl nicht dem Mexikanischen, sondern dem noch frühern Alterthume angehören. Hingegen sind fast alle Mexikanischen Götterbilder mit Typen überladen, so dass nicht selten vom ganzen Körper kaum mehr als der Kopf zum Vorschein kommt. Besonders ist der Kopfputz unverhältnissmässig bedacht, so dass z. B. bei Bildern aus Quatemala der Kopf selber in die Mitte des ganzen Bildes zu stehen kommt

Digitized by Google

Was nun die grosse Masse der einzelnen Bilder anbetrifft, so gestehe ich, das Wenigste davon genauer mit dem Namen bezeichnen zu können. Es scheint mir auch, dass es andern auch so ergeht, welche sich mit dem Mexikanischen Alterthume beschäftigen. Nach allen bisher gemachten Beobachtungen sind die Bilder aus der Mexikanischen Urzeit feiner gebildet als die der von Norden her erst das Mittelalter hindurch eingewanderten Völker, die sämmtlich mit den Azteken verwandt sind. Es ging nämlich auch hier dem uns bei diesen Völkern allein historisch bekannten Mittelalter der nordischen Völker ein eigentliches Uralterthum südlicher Aboriginer voran, von dem aber bloss Völker- und Städtereste mit Bestimmtheit Zeugniss ablegen, von dem aber keine Sagen- oder Schriftenüberlieferung bei den eigentlichen Mexikanischen Völkerschaften sich erhalten hat, noch viel weniger bis zu uns gelangt ist. Aus diesem Alterthum rühmt man besonders die Bilder der Zapoteken aus Stein, obschon sie etwas Hartes und Lapidares an sich tragen, wie auch einige Köpfe unserer Sammlung zeigen. Die Baureste einer solchen uralten Mistekischen Stadt in der Nähe von Palenque sind ebenfalls mit besser proportionirten Bildern geziert als die gewöhnlichen Mexikanischen. Schlankere, zum Theil nackte Figuren, die bei letzteren zu den grössten Seltenheiten gehören, von denen wir aber auch einige in der hiesigen Sammlung sehen, gehören hieher, sie sind aber eben desswegen auch einstweilen noch nicht näher zu bestimmen. Bloss die Hauptgottheit des bedeutendsten dieser Urvölker, der Totonaken, ist auch in den Dienst der Einwanderer aufgenommen worden. Es ist die Göttin der Hauptnahrung aller dieser Indianer, des Mais, und heisst Centeotl. Wir besitzen nicht wenige Bilder von ihr, eines mit dem ältern Charakter stellt die Göttin dar, wie sie aufgeschichteten Mais in den Händen trägt. Bei anderen kleinern thönernen Abbildungen derselben trägt sie ein Kind auf den Armen, denn sie ist die Erzeugerin der Kinder. Solche kleine rohere thönerne Bilder findet man überhaupt sehr viele, zum Theil aus Gegenden, wo Urvölker ihre Sitze hatten, wie am Panuco im Lande der Totonaken, zum Theil aber vorzüglich in den Ländern der nordischen Einwanderer, wie in Tlaskala, in Cholula, der Hauptstadt der Tolteken, vor allem in Mexiko selbst. Diese Bilder heissen Tepitoton, d. h. die Kleinen, und sind eine Art Hausgötter. Wie bei den Griechen, so dienten auch hier diese von Töpfern verfertigten Götterbilder nicht dem Tempeldienst, sondern dem häuslichen Kultus und der Bestattung. Die Könige hatten sechs im Hause, die Adelichen vier, jeder andere Mann zwei. Auch sah man sie allenthalben öffentlich auf den Strassen aufgehängt. Daher sind sie gewöhnlich mit zwei Löchern für die Schnüre versehen. Diess weist noch auf einen gewöhnlichen religiösen Gebrauch bei Völkern auf einer untern Stufe hin, mancherlei Anhängsel als Amulette zu tragen, namentlich z. B. Krokodilzähne; dies sind eben die Fetische, die Götter für Einzelnes. Sind sie auch von sehr roher Arbeit, ähnlich vielen Bildern aus einer griechischen Urzeit, so sind sie doch sehr hart gebrannt, wenn auch nicht so leicht wie die Gefässe. Es ist nun nicht nothwendig, dass dieselben besondere Gottheiten seien, sondern die bedeutendsten grossen Tempelgötter befinden sich auch wiederum unter den Tepitoton, wie wir diess so eben in Beziehung auf die Centeotl gesehen haben.

Von den nordischen Einwanderern waren die Tolteken die frühesten, die Träger der Kultur des Mexikanischen Mittelalters, die auch lange nach ihrer Herrschaft in der ganzen Folgezeit durch ihre Kunstfertigkeit so sehr sich auszeichneten, dass die Künstler überhaupt Tolteken genannt wurden. Der Hauptgott dieses Volkes war Quetzalcoatl, d. h. die geflügelte Schlange, der Gott der Luft, von dem wir einige kleinere thönerne Bilder besitzen mit der spitzen Mitra auf dem Haupte, oder mit herabhängender Zunge. Erstere Eigenthümlichkeit gehört ihm vermöge seines priesterlichen Charakters, seine Priester heissen ebenfalls Quetzalcoatl, und nach der Sage soll

Digitized by Google

er selber als Priester in Cholula gegen die Menschenopfer gepredigt haben. Das Attribut der herabhängenden Zunge ist ihm aber von dem frühern Sonnendienst zu Theil geworden, der zu den Tolteken übergegangen war. Neben diesen kleinen Bildern dieses Gottes stellt ihn auch noch ein grösseres, kräftiges, steinernes dar, das durch den starken Backenbart vor andern sich auszeichnet. Wie nun den amerikanischen Völkern dieser Bart fehlt, so auch den übrigen Götter- und Menschenbildern, und ein Bild mit einem Bart ist daher sehr auffallend. Es erzählen übrigens manche Sagen von dem Erscheinen bärtiger Menschen, die Kultur ins Land gebracht hätten, aber zu voreilig scheint es, jetzt schon aus diesem Umstand bestimmte historische Folgerungen über die Herleitung der amerikanischen Kultur, oder gar über das Verhältniss einer aktiven Menschenrace zu einer passiven ziehen zu wollen.

Unter allen nordischen Völkern, die vom Mexikanischen Land Besitz nahmen, sind die berühmtesten und bekanntesten die Azteken, die eigentlichen Mexikaner, die die Stadt Mexiko gebaut haben. Ihr Hauptgott ist der bekannte National- und Kriegsgott Huitzilopochtli, d. h. Kolibri links, eigentlich Gott des Einflusses der Himmelsluft auf die Erde. Von ihm besitzen wir zunächst Wachsabbildungen der drei Mètres grossen Schlangendecke, womit sein Tempelbild in Zeiten grosser Nationaltrauer bedeckt wurde. Man fand das Urbild 1790 auf dem grossen Platze des alten Tempels in Mexiko, vergrub es aber bald wieder im dortigen Universitätsgebäude, um es den Augen der Indianer zu entziehen. Der hintere Theil stellt seine Gattin Teoyamiqui, d. h. göttlicher Tod, dar, welche die Seelen der im Kampfe gefallenen in's Sonnenhaus geleitete. Die Beziehung beider Gottheiten auf Kampf und Tod zeigt sich aus den den zahlreichen Schlangen beigefügten Todtenköpfen und abgehauenen Händen. Und eben deswegen ist diesem Bilde auch auf der Unterseite der Gott der Unterwelt Mictlanteuktli mit vier Todtenköpfen zur Seite beigefügt. Neben diesem grossern Bilde Huitzilopochtli's sehen wir auch kleinere thönerne, wie er entweder auf dem Fussschemel sitzt als König seines Volkes, oder wie er als Kriegsgott in der linken Hand den Schild hält, in der rechten den Speer. Aus seiner übrigen Umgebung stellen mehrere kleinere Bilder seine Mutter dar, Coatlantana, die Aztekische Flora, kenntlich durch das Blumenband auf ihrem Haupte, hinter dem Kopfe befindet sich auch bisweilen ein Blumenstrauss nach Art eines Fächers, und, wie die meisten andern weiblichen Figuren, trägt sie den Shawl, dessen Spitze gegen das Herz geht, oder sie sitzt, und lässt die Hände auf die Knie fallen. Ferner ist ein Hauptgott Huitzilopochtli's Bruder, Tezcatlipoca, der glänzende Spiegel, der oberste Gott der Unterwelt. Unter den kleineren Bildern kennt man ihn an den vier Pfeilen in der Rechten, und dem Fächer von Federn in der Linken, die von einem Schilde ausgehen. Sonst nenne ich noch den Sonnengott Tonatiuh, ein Gesicht als Scheibe, bisweilen mit Strahlen umkränzt, bisweilen mit ausgestreckter Zunge wie bei Quetzalcoatl.

An die Götterbilder reihen sich am natürlichsten die Menschenbilder. Da noch so Vieles von den Bildern unbekannt ist, so sind natürlich beide oft schwer zu unterscheiden. Am kenntlichsten sind grössere steinerne Priesterbilder, deren wir mehrere besitzen; eines derselben ist mit der abgezogenen Haut eines geopferten Menschen bekleidet, — an manchen Festen stellte das Menschenopfer den Gott dar, dem es geopfert wurde, und ebenso der Priester, der sich mit dessen Haut bekleidete; — ein anderes Bild, das einer Priesterin mit grossen Quasten auf beiden Seiten des Kopfes, ist ganz dasjenige, welches Alexander von Humboldt am Anfang seiner *Monuments* ausführlich erläutert hat.

Aber auch die Thierbilder schliessen sich an die Götterbilder an. Ausser manchen kleinern unbedeutendern und thönernen zeichnen sich einige grössere steinerne in unserer Sammlung aus. Ueberall im alten Amerika war der Thierdienst zu Hause, und zwar stellten die Thiere nicht

Digitized by Google

bloss, wie auf sekundärern Stufen, abstrakte Symbole dar, sondern sie wurden persönlich verehrt wie die drei Stiere in Egypten, — allerdings wegen der in ihnen geschauten allgemeinern Kraft, die einer individuellen Intelligenz zu entbehren schien. Es genossen auch hier sowohl lebendige Thiere, und das war das ursprüngliche, göttliche Verehrung, wurden sogar mit Menschenfleisch gefüttert, als auch wurden sie im Bilde angebetet, und endlich dienten sie, wie anderswo, den anthropomorphisirten Göttern als symbolische Grundlage und als Bezeichnung einzelner Attribute; wiederum waren sie Zeichen der Monate und Tage, wie wir sie auf verschiedenen in Wachs bossirten Darstellungen des alten Mexikanischen Kalenders erblicken. Man findet überall jetzt noch in der Hauptstadt Mexiko zahlreiche Bilder von Adlern, Jaguaren, Schlangen, Wölfen, Eulen. Es sind Bilder von göttlich verehrten Thieren, denen kleine Kapellen und besondere Priester gewidmet waren. Den Adler stellt ohnehin das Wappen des Mexikanischen Reichs dar, wie er eine Schlange oder einen Gefangenen verzehrt. Ein schöner Adler aus Obsidian ist in unserer Sammlung zu sehen; die Beute, die er in den Krallen hält, ist aber undeutlich und verstossen. Das Bild des Jaguars ist sehr gefällig und weich, nichts weniger als lapidar wie so viele Menschen- und Götterbilder. Mehrere Schlangen von Stein sind, wie sie häufig in Mexiko vorkommen und in Abbildungen zu sehen sind, auf einen Knaul zusammengedreht, und grosse spitze Zähne bewaffnen den Rachen. Eine solche Schlange ist auch an einer Göttin angebracht, die ich für das Schlangenweib, Cihuatcohuatl, halte, d. h. für die Mutter des Menschengeschlechts, die als altes Weib mit gewaltigen Runzeln im Gesicht bezeichnet ist.

So viel, meine Herren, glaubte ich Ihnen über das Mexikanische Kabinet in Basel mittheilen zu dürfen, was genug wäre, um die Bemerkungen über die Bedeutung des Mexikanischen Alterthums für das allgemeine Alterthumsstudium durch Einzelnheiten zu beleben und den Eindruck unserer Sammlung verständlich zu machen.

Die hohe Regierung, welche auch diesem Vortrage noch ihre Gegenwart geschenkt hatte, trat nunmehr ab, und mit Verlesung der Vereinsstatuten, Einladung zum Mittagsmale und einer auf den Nachmittag anberaumten Spazierfahrt über S. Jacob nach Arlesheim, endlich mit Austheilung der von Grieshaber, K. F. Hermann, Kärcher, Vischer und Wocher hiezu bestimmten Schriften (die Begrüssungsschrift der Universität Basel war jedem Mitgliede schon beim ersten Empfang überreicht worden) schloss die erste allgemeine Sitzung; die Orientalisten aber giengen in einen angrenzenden Saal an ihre besonderen Sectionsgeschäfte.

ZWEITE SITZUNG. 30 SEPTEMBER.

Der Vicepräsident Prof. Vischer eröffnet die Sitzung; dem Verzeichniss der seit gestern neu angekommenen Mitglieder und der Tagesordnung, welche beide vom Secretariat verlesen werden, fügt eben derselbe die Bitte bei, mit Eintragung der geehrten Namen nicht säumen zu wollen, und die Anzeige, dass Nachmittags eine Turnprüfung durch Gymnasiallehrer Spiess, Abends im Theater ein Festconcert Statt finden werde.

Digitized by Google

Hierauf las Prof. K. F. Hermann von Göttingen

Über zwei verjährte Vorurtheile in der Griechischen Geschichte

(Gründung einer ägyptischen Colonie in Athen durch Cecrops von Sais, Verwandlung Griechenlands in eine römische Provinz 146 v. Chr.).

Wenn ich es wage vor dieser hochansehnlichen Versammlung als Kämpfer gegen zwei verjährte Vorurtheile in der griechischen Geschichte aufzutreten, so bin ich dabei weit entfernt von der Anmassung für die ganze Zahl der verehrten Anwesenden etwas Neues oder Unerhörtes vorzubringen; je mehr wir uns aber gerade der Gäste freuen, die uns ein lebendiges Interesse an unsern Studien zuführt, ohne dass ihre berufsmässige Stellung sie zu einer Kenntnissnahme von allen Einzelheiten dieser anwiese, desto angemessener schien mir eine solche Gelegenheit um an ein Paar schlagenden Beispielen zur Vorsicht gegen die abgeleiteten Quellen zu mahnen, mit welchen sich eben jenes Interesse im guten Glauben nur zu oft begnügt. Uebrigens habe ich selbst unter Philologen vom Fache die Erfahrung gemacht, dass wenn ich ihnen die völlige Nichtigkeit der Annahme eines Aegypters Kekrops so dargelegt hatte, wie ich es sogleich auch hier versuchen werde, sie meinten: nein, so schlecht hätten sie sich jene Annahme doch nicht begründet gedacht; und jedenfalls dürfte es auch dem wissenschaftlichen Bedürfnisse der heutigen Philologie ganz entsprechen, sich des grossen Unterschiedes bewusst zu werden, der zwischen einer zerstörenden Kritik und einer solchen obwaltet, die nur die quellenmässige Auctorität gegen spätere Entstellungen geltend zu machen bestimmt ist. Gegen die erstere, die lediglich auf innere Gründe gestützt die deutlichsten Aussprüche alter Zeugen anficht und verdächtigt, hat sich in neuester Zeit eine gewiss vielfach berechtigte Reaction erhoben, und wie wenig ich dieser feindselig entgegenstehe, glaube ich selbst wiederholt durch die That bewiesen zu haben; je mehr wir es aber billigen, wenn die urkundliche Stimme des Alterthums gegen vage Hypothesen und subjective Combinationen neuerer Gelehrten vertheidigt wird, desto weniger werden wir uns scheuen dürfen, im Namen derselben erhaltenden Kritik solchen Lehren entgegenzutreten, die sich bei näherer Betrachtung selbst nur als gelehrte Hypothese des späteren Alterthums oder der Zeit nach Wiederherstellung der Wissenschaft ergeben. Ja wenn eine Zeit geeignet ist glückliche und nachhaltige Hypothesen aufzustellen, so ist diess gerade die unsrige mit ihrer reichern Erfahrung und grössern Unbefangenheit gewiss ungleich mehr als die frühere, welcher die verschiedenen Momente viel vereinzelter vorlagen; und weit entfernt also durch den zufälligen Umstand des höhern Alters eine grössere Auctorität oder gar ein Verjährungsrecht ansprechen zu können, werden solche Annahmen, die nachweislich nur auf Vermuthungen beruhen, je älter sie sind, desto weniger die Präsumtion einiger Wahrscheinlichkeit für sich haben. Wenn irgendwo gilt auch hier der Spruch, dass tausend Jahre Unrecht noch keinen Tag Recht hervorbringen; und so lange und allgemein man also auch angenommen hat, dass Kekrops aus Sais in Aegypten nach Attika eingewandert sei, oder dass Griechenland sofort nach der Eroberung Korinths durch die Römer den Namen und die Verfassung einer römischen Provinz erhalten habe, so kann doch darin nur eine Aufforderung mehr für die urkundliche Kritik liegen, die Grundlosigkeit dieser verjährten Vorurtheile durch eine einfache Darstellung des quellenmässigen Bestandes nachzuweisen. Befürchten Sie desshalb auch nicht etwa ein polemisches Auftreten von mir, wie es sich in der Behandlung der ersten dieser beiden Fragen namentlich bei Voss durch eigene Irrthümer und Uebereilungen gerächt hat; nicht einmal zu der vorgefassten Absicht einer Läugnung aller ausländischen Einflüsse auf Griechenland, wie es bei Otfried Müller der Fall ist, will ich diese

Digitized by Google

Darstellung benutzen; mein einziger Zweck ist, Ihnen actenmässig berichtend die Sache aus den Quellen vorzutragen und es dann Ihrem eigenen Urtheile zu überlassen, ob gerade ein besonnener und nüchterner Forscher, der sich keinen schwindelnden Sprüngen und Hypothesen hingebend auf dem festen Boden glaubwürdiger Ueberlieferung einhergehen will, von solchen Annahmen fortwährend Gebrauch machen könne.

Wenden wir uns also zuerst zu der Frage nach dem ägyptischen Ursprunge des Repräsentanten der attischen Urzeit in der Sage, so ist schon von Andern das gebührende Gewicht darauf gelegt worden, dass nicht nur kein früherer Schriftsteller, sondern nicht einmal Herodot, der doch sonst so geneigt ist Griechisches von Aegyptischem abzuleiten, ja der bereits den Peloponnes durch Danaos eine ägyptische Colonie zuführt, von einer ähnlichen Einwirkung auf Attika oder fremdländischer Herkunft seines ihm wohlbekannten ersten Königs das Geringste weiss. Erst Plato gibt in seinem Timäos als eine Mittheilung, welche Solon bei seinem Aufenthalte in Aegypten von den Priestern in Sais empfangen habe, dass die saitische Göttin Neith dieselbe mit der attischen Athene sei, die beide Städte, jedoch Athen tausend Jahre früher als Sais gegründet habe, und knüpft hieran Vergleichungen zwischen den ältesten Einrichtungen beider Orte, die das ganze schon von vorn herein als eine höchst subjective Combination erscheinen lassen; gesetzt aber auch, es käme dieser Mittheilung die vollste historische Wahrheit zu, so würde daraus begreiflicherweise vielmehr ein Einfluss Athens auf Aegypten als eine Einwanderung aus Aegypten nach Athen folgen; und dass Plato wirklich von letzterer auch keine Ahnung gehabt hat, ergibt die Stelle in seinem Menexenos, wo er gerade die Athener als autochthonisches Volk den übrigen durch fremdländische Einflüsse modificirten griechischen Stämmen entgegensetzt: „kein Pelops, kein Kadmos, kein Aegyptos oder Danaos hat sich unter uns niedergelassen, dergleichen viele in Griechenland, von Geburt Barbaren und nur durch Einbürgerung Hellenen, vorkommen, sondern wir bewohnen unser Land als Hellenen von Haus aus ohne Beimischung von Barbaren." Ueberhaupt bedarf es kaum der Erwähnung, welches Gewicht die Athener den übrigen Griechen gegenüber durch den Ruhm ihrer Autochthonie erhielten, deren Anerkennung sie trotz allen Rednern und Dichtern schwerlich in solchem Grade erlangt haben würden, wenn irgend eine positive Kunde von dem ägyptischen Ursprunge ihres Ahnherrn existirt hätte; und wenn man auch jenen Ruhm lediglich als ein Gebilde attischen Nationalstolzes zu entkräften gesucht hat, so hat eine gesunde Kritik bei dieser Möglichkeit doch meines Erachtens immer noch zu fragen, ob nicht erstens der Nationalstolz der Aegypter, mit welchem sie alle griechische Cultur zu ihrer Tochter zu machen suchten, mindestens eben so gross gewesen sei und um so weniger Glauben verdiene, als die Aegypter im ganzen Alterthume als Lügner und schlaue Betrüger verrufen waren, zweitens aber, ob nicht die attische Angabe schon an sich durch ausdrückliche oder stillschweigende Zeugnisse anderer Schriftsteller weit besser beglaubigt erscheine, als die ägyptische, die sich selbst nach Herodots und Platos Zeit erst sehr allmälig gebildet haben kann. Die nächsten Zeugen, die hier in Betracht kommen, sind die von Proklos in seinem Commentar zu jener Stelle des Timäos angeführten Schriftsteller der ersten macedonischen Zeit, Phanodemos, Kallisthenes und Theopomp, von welchen aber die beiden ersten auch wieder nur in demselben Sinne wie der Timäos die Athener vielmehr zu Vätern der Saiten gemacht hatten, und dass diese Annahme selbst dem ägyptischen Stolze gegenüber Anerkennung fand und behielt, beweist die Thatsache, deren Richtigkeit wir zu bezweifeln keine Ursache haben, dass noch zur Zeit des Platonikers Attikos im zweiten Jahrhundert nach Christi Geburt eine saitische Gesandtschaft nach Athen gekommen war, um dieses alte Pietätsverhältniss zu erneuern. Auch Apollonios von Tyana in

Digitized by Google

seinem siebenzigsten Briefe fasste dieses Verhältniss so auf, dass die Saiten Nachkommen (ἀπόγονοι) der Athener seien; und wenn wir gleich auch darauf eben so wenig Gewicht legen wollen, als auf alle jene sonstigen mythischen Voraussetzungen, welche äussere Verwandtschaft zur Erklärung innerer Aehnlichkeiten annehmen, so zeigt es doch, dass noch die erste Kaiserzeit nicht nur von ägyptischer Herkunft des attischen Kekrops noch nichts wusste, sondern selbst die Annahme einer ägyptischen Colonisation in Attika nichts weniger als allgemein verbreitet war.

Nur der dritte der obengenannten Zeugen, Theopomp, soll, wie sich der Gewährsmann ausdrückt, aus Neid, διὰ βασκανίαν, das Verhältniss umgekehrt und die Athener zu saitischen Colonisten gemacht haben; wenn aber schon dieses Motiv die Angabe verdächtigt, so wächst die Verdächtigkeit derselben noch ungleich mehr dadurch, dass sie von andern Zeugen auf das berüchtigte Buch Trikaranos oder Tripolitikos zurückgeführt wird, das nach bestimmten Versicherungen bei Josephos und Pausanias gar nicht von Theopomp herrührte, sondern unter dessen Namen von Anaximenes gefälscht war und diesem seinem unlautern Ursprunge wie seiner geflissentlichen Schmähsucht nach gar nicht als historische Quelle gelten kann. Auch ist uns aus der ganzen Zeit alexandrinischer Erudition und Polygraphie nicht ein einziges Datum erhalten, das darauf hinwiese, dass diese Gelehrten, welche doch an der Quelle ägyptischer Weisheit und Ueberlieferung sassen und gerade verlegene oder minder bekannte Mythen so gern zur Schau trugen, irgend eine Kenntniss von jener vorgeblichen ägyptischen Niederlassung in Attika gehabt hätten; und was Kekrops persönlich betrifft, so erscheint er auch in dieser Zeit noch, z. B. in Apollodors mythologischer Bibliothek, als Autochthon; ja selbst der erste Schriftsteller, bei dem uns nun wirklich die Influenzirung der attischen Urzeit aus Aegypten als ausgesprochene Prätension der ägyptischen Priesterschaft begegnet, Diodor von Sicilien, nennt vielmehr ganz andere Namen aus der attischen Urgeschichte als Aegypter und kann nur auf dem Wege einer wenn auch möglicherweise begründeten Vermuthung zum Gewährsmann für Kekrops ägyptische Herkunft gestempelt werden. Nachdem derselbe nämlich die übrigen Gründe angeführt hat, wesshalb die ägyptischen Priester Athen für eine saitische Colonie erklärten, den Namen Asty, die Eintheilung der drei Stände u. dgl., fährt er so fort: „auch von den Führern der Athener sollen Einige Aegypter gewesen sein: z. B. Petes der Vater des Menestheus, der den Zug nach Troja anführte, sei offenbar anfänglich Aegypter gewesen und erst nachher zu Athen des Bürgerrechts und der Königswürde theilhaftig geworden, wie dieses namentlich auch seine angebliche Doppelnatur beweise, die sich aus athenischer Tradition nicht erklären lasse, während sie völlig klar werde, wenn man ihn als Angehörigen zweier Staaten, als Barbaren und Hellenen zugleich auffasse, deren ersterem das Thierische, dem andern das Menschliche in ihm entsprochen habe“; — und da wir allerdings diesen Petes oder Peteos der Iliade nirgends sonst als διφυής oder Schlangenmenschen bezeichnet finden, was dagegen ein bekanntes und stehendes Epitheton des Kekrops ist, Petes auch sonst nirgends König von Attika heisst, so haben die neuern Erklärer eine Lücke im Texte des Geschichtschreibers annehmen und den grössern Theil der Stelle auf Kekrops beziehen zu dürfen geglaubt, der dann eben auch jene συγγένεια zwischen Athen und Aegypten begründet haben würde, die das nächste Capitel bei Erechtheus ägyptischer Herkunft bereits voraussetzt; — aber gesetzt auch, diese Ergänzung wäre richtig und Kekrops also hier um die Zeit von Christi Geburt zum ersten Male wirklich als Aegypter aufgeführt, so würde doch selbst diese Erwähnung nach allen Regeln historischer Kritik noch keinerlei Beweiskraft üben. Erstens schon darum, weil der Schriftsteller selbst, bei welchem sie vorkommt, weit entfernt sie irgend zu unterstützen, sie vielmehr als reinen Wahn behandelt und mit andern eben so nichtigen Behauptungen in die nämliche Classe wirft. „Ueber-

Digitized by Google

haupt", sagt er am Schlusse seiner ganzen Aufzählung, „behaupten die Aegypter, dass ihre Vorfahren sehr viele Colonien in alle Theile der bewohnten Erde ausgesandt hätten; da sie aber weder irgend einen beachtenswerthen Beweis dafür beibringen, noch irgend ein glaubwürdiger Geschichtschreiber Zeugniss dafür gibt, so habe ich das Uebrige aufzuzeichnen nicht der Mühe werth gehalten" — wer könnte hier noch wohl zweifeln, dass der Ohrenzeuge dieser Aufschneidereien selbst bereits das ganze Gewebe ägyptischer Ansprüche auf Colonisation der Fremde als haltlos erkannt habe? und dass, wenn wir ein Stück davon annahmen, wir mit derselben Nothwendigkeit auch die übrigen daselbst erzählten Geschichten, den ägyptischen Ursprung der Chaldäer und des Gründers von Babylon, gleichwie die Herkunft des Erechtheus und der eleusinischen Mysterien aus Aegypten einräumen müssten? Dass aber diesen ägyptischen Prätensionen auch nicht das geringste sonstige Bewusstsein, auch nicht die leiseste Ueberlieferung des classischen Alterthums selbst zur Seite stand, ergibt sich **zweitens** daraus, dass auch nach Diodor kein heidnischer Schriftsteller, ja sogar die ersten christlichen nichts von solchem ägyptischen Ursprunge des Kekrops wissen, sondern selbst an solchen Stellen, wo dieser nothwendig hätte berücksichtigt werden müssen, die gänzlichste Unbekanntschaft mit dem verrathen, was man uns noch jetzt so oft als überlieferte und bezeugte Lehre des Alterthums aufdrängen will. Schon Müller hat in dieser Hinsicht auf die wichtige Stelle in **Tacitus** Annalen XI. 14 aufmerksam gemacht, wo dieser von der Erfindung der Buchstabenschrift spricht, und nachdem er auch hier zuerst der ägyptischen Ansprüche gedacht hat, diesen **andere** Nachrichten, nach welchen bald Kekrops, bald Linos oder Palamedes als Erfinder genannt würden, entgegenstellt; wie hätte er sich so ausdrücken können, wenn er auch nur die geringste Kunde davon gehabt hätte, dass Kekrops selbst als Aegypter anzusehen sei? Ganz dasselbe aber gilt von **Lucian**, der im Pseudologista c. 11, um etwas recht Unmögliches auszudrücken, sich der Phrase bedient: „ehe man das beweisen wird man eher Kekrops und Erechtheus als Fremdlinge und Ausländer (*ξένους καὶ ἐπήλυδας τῶν Ἀθηναίων*) nachweisen können", und von dem Apologeten **Tatian** in seiner Rede an die Griechen, wo er Danaos als ägyptischen Ansiedler nennt, von Kekrops aber ganz ohne eine solche Bezeichnung spricht; ja während unsere Lehr- und Lesebücher nicht müde werden, Kekrops, Kadmos, Danaos, Pelops als ein Quadrifolium von Einwanderern in Griechenland zusammenzustellen, zählt der alte Lebensbeschreiber des Isokrates mit klaren Worten erst den König **Philipp** von Macedonien als den vierten Ausländer auf, der nach Kadmos, Danaos und Pelops zu einer Herrschaft über Hellenen gelangt sei, und noch der Scholiast zu Cicero's Rede pro Sestio c. 21 weiss nicht anders, als dass Kekrops sowohl als seine nächsten Nachfolger *terra editi*, also Autochthonen ohne fremdländischen Ursprung seien. Erst die Chronik des **Eusebius** aus der Mitte des vierten Jahrhunderts nach Christus, und zwar auch nur der zweite Theil derselben, der chronologische Kanon oder die Zeittafeln, die auf selbständige historische Auctorität gar keinen Anspruch machen, enthält zum ersten Male eine directe Aeusserung, nach welcher Kekrops als Aegypter zu betrachten wäre, und zwar auch dieses in einer Weise, die **drittens** nur einen neuen Grund abgibt, diese Angabe zugleich mit der obigen Möglichkeit einer ähnlichen Prätension der ägyptischen Priester bei Diodor vor der Sonne einer unbefangenen Kritik in ihr Nichts zurücksinken zu lassen. Denn für diese gibt es bei jeder Angabe alter und neuer Zeit keine wichtigere Aufgabe als sorgfältig zu scheiden, was sich als Inhalt thatsächlicher Ueberlieferung und was sich als Resultat persönlichen Raisonnements herausstellt; und so sehr wir zur Vorsicht verpflichtet sind, um Ersteres nicht ohne die höchste Noth zu verwerfen, so bedarf es doch in der andern Hinsicht nicht geringerer Vorsicht, um nicht durch Trugschlüsse getäuscht zu werden, gegen welche das Alter einer Angabe,

Digitized by Google

wie schon oben bemerkt ist, eine schlechte Gewähr darbietet; ja gerade wo einer solchen Gründe beigefügt sind, durch welche sie unterstützt werden soll, ist es vor allen Dingen wichtig diese zu prüfen und zu fragen, ob sie auch nach unserm heutigen Maassstabe ein ähnliches Resultat zu erzielen hinreichen würden, und findet sich dann, dass dieses letztere nicht der Fall sei, so kann alles Alterthum, geschweige denn eine so späte und relative Auctorität wie Eusebius oder die Quellen, aus welchen er geschöpft hat, nicht Gewicht genug haben, um uns eine Lehre, die wir als Product eines mangelhaften Schlusses erkennen, als historische Ueberlieferung aufzudrängen. Eben dieses ist aber hier der Fall: der ganze Grund, wesshalb Kekrops zum Aegypter gemacht wird, beruht, wie in dem ägyptischen Raisonnement bei Diodor, auf seinem Beinamen als διφυής oder Schlangenmensch, und wird noch dazu lediglich alternativ aufgestellt: entweder habe er um der Länge seiner Statur oder deshalb διφυής geheissen, weil er ausländischen ägyptischen Ursprungs gewesen sei; und können wir also jenes Epitheton anders und besser erklären, ja enthält dasselbe richtig verstanden vielmehr im Gegentheil gerade den symbolischen Ausdruck seiner Autochthonie selbst, so wird begreiflicherweise auch der letzte Schimmer einer Auctorität, welche die fragliche Behauptung empfehlen könnte, wegfallen und selbst das gesammte Mittelalter nicht gegen das Stillschweigen aller wahrhaft classischen Zeugen in die Wagschale fallen können. Denn nun bricht freilich ein ganzer Strom von Gläubigen an den ägyptischen Kekrops in die Geschichte ein, deren jeder die Sache immer genauer als der andere wissen will, bis man endlich den König von Attika völlig den feudalistischen Begriffen gemäss als Vasallen des ägyptischen Pharao, während er diesem Heeresfolge leistet, bei der Verfolgung der Israeliten im rothen Meere umkommen lässt; aber auch hier bewährt sich nur das Sprüchwort, *que ce n'est que le premier pas qui coûte;* und man könnte jene Dunkelmänner ganz der verdienten Vergessenheit preisgeben, wenn sie nicht bis auf den heutigen Tag den tüchtigsten Forschern unter Philologen und Nichtphilologen Sand in's Auge gestreut hätten. Hat man ja doch eine förmliche Reiseroute mit Stationen entworfen, welche Kekrops auf seinem Wege von Aegypten nach Attika berührt habe: in Rhodos habe er eine Stadt dieses Namens erbaut, habe sich dann nach Thracien gewandt, wo eine Landschaft seinen eigenen Namen Kekropis getragen habe, Delphi berührt, in Böotien angehalten, und selbst von Attika aus wieder andere Gegenden wie Lakedämon angebaut; fragen wir jedoch auch hierüber, wie billig, nach den Quellen, so sind diese nicht nur für den ägyptischen Ursprung als solchen gleichgültig, sondern auch hinsichtlich der erwähnten Einzelheiten nichts weniger als zureichend, um die Bedeutung des Namens Kekrops auch nur über die nächste Umgebung von Attika hinaus zu erstrecken. Nur in Böotien, wo uns die Sage von Ogyges selbst ein altes Athen und Eleusis am kopaischen See kennen lehrt, können wir kekropische Spuren ebensowohl als in Euböa annehmen, wo ein diadisches Athen gleichfalls von Kekrops gegründet sein sollte; dagegen werden wir bei der thrakischen Kekropis lediglich auch nur an die Thraker denken dürfen, die in früherer Zeit bis nach Böotien und der Gegend des Helikon wohnten; und was Rhodos, Delphi, Lakedämon betrifft, so frage ich ganz einfach, ob denn ein Isidor von Hispalis oder ein Albert von Stade die Schriftsteller sind, bei welchen wir uns über die vorgeschichtlichen Ereignisse Griechenlands Raths erholen müssen? zu geschweigen, dass bei Isidor die Erwähnung des Kekrops als Erbauers von Rhodos höchst wahrscheinlich nur auf einem Schreibfehler beruht und statt seiner der Name des Heliaden Kerkaphos hergestellt werden muss.

Inzwischen sind es keineswegs etwa bloss die vorgeschichtlichen oder mythischen Zeiten, welche schon frühzeitig zu solchen jetzt verjährten Vorurtheilen Gelegenheit gegeben haben; ganz absichtlich habe ich diesem aus den Anfängen griechischer Geschichte entlehnten Beispiele ein

Digitized by Google

zweites aus den letzten Zeiten derselben an die Seite gestellt, das trotz des historischen Lichtes, das jene Zeiten zu umgeben scheint, doch keinen geringern Irrthum enthält: wenn nämlich bis auf den heutigen Tag in allen Büchern, gelehrten wie ungelehrten, nachgeschrieben und in allen Schulen gelehrt wird, dass Griechenland nach der Besiegung des achaischen Bundes und der Eroberung von Korinth im Jahre 146 zur römischen Provinz gemacht worden sei, während ein solches Verhältniss in Wahrheit sich nicht vor dem Bürgerkriege zwischen Cäsar und Pompejus, ja in geordneter Form vielleicht nicht vor August nachweisen lässt. Welche Kühnheit, werden freilich in diesem Augenblicke selbst manche unter Ihnen denken, denen ein Angriff auf Kekrops vielleicht überflüssig und verspätet erschienen ist; welche Kühnheit, gegen ein so allgemein angenommenes und anerkanntes Factum in die Schranken treten zu wollen! ich aber versichere — und das ist viel gesagt — dass wenn es sich um urkundliche Gewähr handelt, die für Kekrops ägyptischen Ursprung, so schlecht sie auch sein möge, immer noch grösser ist als für die Verwandlung Achajas in eine römische Provinz durch Mummius, wofür sich schlechthin auch nicht ein bestimmt ausgesprochenes Zeugniss aus dem Alterthume wird aufbringen lassen. Denn nicht einmal der elende Rufus in seinem *Breviarium historiæ Romanæ* kann mit Sicherheit dafür angeführt werden, indem dieser da, wo er von der Eroberung Korinths spricht, nicht wie anderswo *provincia facta*, sondern nur *obtenta est* sagt, was zwar auch das Uebergewicht des römischen Einflusses bezeichnet, eine Verwandlung in die Form einer Provinz aber ebensowenig beweist als z. B. bei Kleinarmenien, wo er nach der Besiegung des Mithridat gleichfalls sagt: *Armenia minor, quam idem tenuerat, armis obtenta est,* während wir wissen, dass es noch bis auf Nero herab seine eigenen, wenn auch von Rom abhängigen Könige besass; — von den beiden andern ältern Zeugen aber, auf welche sich Sigonius, der Urheber jener Annahme, beruft, sagt Strabo ganz allgemein und ungenau, alles Land bis Macedonien sei den Römern unterthan worden, mit dem auch nach der gewöhnlichen Annahme auffallenden Zusatze: „indem nach den verschiedenen Gegenden verschiedene Heerführer geschickt wurden“ (*ἐν ἄλλοις ἄλλων πεμπομένων στρατηγῶν*) — und Pausanias, den jener selbst für den Hauptzeugen erklärt, spricht bei näherer Betrachtung eher gegen als für ihn. „Als aber“, sagt derselbe VII. 16, „die Abgeordneten aus Rom erschienen, welche mit Mummius über Griechenlands Zukunft berathen sollten, hob er die Demokratien auf und bestellte die Obrigkeiten nach dem Vermögen; auch wurde Griechenland Tribut auferlegt und den Begüterten verboten Grundeigenthum ausserhalb ihrer Heimath zu erwerben; ebenso wurden die Bundesräthe (*συνέδρια*) der einzelnen Völkerschaften, sowohl der Achäer als der Phocenser, Böoter und wo deren sonst in Griechenland waren, alle gleichmässig aufgelöst; — doch wenige Jahre später jammerte es die Römer Griechenlands (*εἰς ἔλεον ἐτράποντο*) und sie gaben ihm die ehemaligen Bundesräthe für die einzelnen Völkerschaften wieder und die Erlaubniss auswärts Grundeigenthum zu besitzen; auch erliessen sie die Geldbussen, welche Mummius auferlegt hatte; solchen Nachlass erhielten die Hellenen von den Römern; einen Statthalter schickten die Römer jedoch noch bis auf meine Zeit, der übrigens nicht von Hellas, sondern von Achaja benannt wird, weil die Römer mittelst der Achäer, welche damals an Griechenlands Spitze standen, die Hellenen unter ihre Botmässigkeit gebracht hatten.“ Daraus geht nun zwar einerseits hervor, was auch Niemanden zu läugnen einfallen wird, dass Griechenland unter dem Namen Achaja zu Pausanias Zeit römische Provinz nicht nur war, sondern auch schon geraume Zeit gewesen war, und andererseits, dass mit der Eroberung Korinths eine Zeit der gänzlichen Abhängigkeit Griechenlands von Rom begann; dass aber diese letztere schon damals auch die erstere Form einer Provinzialverfassung angenommen habe, sagt Pausanias weder hier noch an der frühern Stelle II. 1. 2, wo

Digitized by Google

er gleichfalls nur von der Entwaffnung der Griechen nach dem Falle Korinths spricht, und doch ist auch von der grössten Beschränkung der politischen Rechte noch ein grosser Schritt zu dem politischen Todesurtheile, als welches nach römischen Begriffen die Verwandlung in eine Provinz angesehen werden muss. Denn so günstig auch manche Provinzen durch ihre *formula* gestellt, so sehr die Provinzialen als solche durch das römische Gesetz selbst gegen die Erpressungen der Statthalter geschützt sein mochten, so war ihnen doch jede eigene Rechtspersönlichkeit und autonome Selbstbestimmung genommen und sogar ihr Grund und Boden in das Eigenthum des römischen Volkes übergegangen; in ein solches Verhältniss aber setzte der die Idee des Rechts auch in dem Ausländer und Fremden achtende Römer der guten Zeit keineswegs sofort jedes in ehrlichem Kriege besiegte Volk, sondern begnügte sich es durch Landentziehung und sonstige Schwächung unschädlich zu machen, und bis auf die Zeiten, wo die gränzenlose Habgier der Einzelnen auch den Staat den Principien gesunder Politik entfremdete, sind daher auch die wirklichen Provinzen Roms entweder nur solche Länder, die schon früher durch andere Völker ihrer Freiheit beraubt worden waren und demnach von vorn herein als Sachen, als blosse Beutestücke angesehn werden konnten, oder solche, die durch wiederholte Erneuerung des Kriegs, *rebellio*, zuletzt die äusserste Strafe verdient zu haben schienen. In die erste Kategorie gehören Sicilien, Sardinien, Hispanien, das cisalpinische Gallien; in die andere Karthago und Macedonien, welches letztere jedoch nicht einmal nach dem Untergange seines Königthums 169, sondern erst nach dem Aufstande des Andriskos 147 die Gestalt einer Provinz erhielt; und je weniger wir also Griechenland sogleich nach seiner ersten Niederlage unter eine dieser beiden Kategorien bringen können, desto gewisser werden wir ohne den bündigsten Beweis des Gegentheils schon aus der Natur der Sache annehmen dürfen, dass selbst die Niederlage des achäischen Bundes es in keine schlimmere Lage versetzt habe, als in welcher sich Macedonien zwischen den Jahren 169 und 147 befand, bis erst die verkehrte Politik, mit welcher es in den Bürgerkriegen fortwährend der besiegten Partei anhing, die Sieger zu solchen Maassregeln veranlasste, die nur mit seiner Verwandlung in eine „wirkliche Provinz endigen konnten. Bis dahin aber lässt sich, wie gesagt, auch nicht die mindeste sichere Spur nachweisen, woraus eine andere Stellung Griechenlands zu Rom hervorginge, als dieses sie den Macedoniern in jenem Zeitraume auferlegt hatte; im Gegentheile stimmen mehre von den Verfügungen, welche Pausanias dem Eroberer Korinths beilegt, fast wörtlich mit denjenigen überein, welche Livius XLV. 29 aus der Entscheidung des Aemilius Paulus über das Loos der besiegten Macedonier anführt: *neque connubium neque commercium agrorum ædificiorumque inter se placere cuiquam extra fines regionis suæ esse;* und wenn also dieses Land trotz dieser Beschränkungen, trotz seiner Trennung in vier gesonderte Republiken, ja trotz der Abgaben, die es an Rom entrichten musste, noch zwanzig Jahre hindurch den Namen der Freiheit und innern Autonomie behielt, so werden auch alle jene von Pausanias für Achaja aufgezählten Umstände noch keine andere Abhängigkeit desselben von Rom beweisen, als die der übermächtige Nachbar auch solchen Städten aufnöthigte, die mit urkundlicher Sicherheit als seine Bundesgenossen dastehn. Selbst in Athen, das niemals seine nominelle Freiheit durch die Römer verloren hat, übten benachbarte Statthalter eine ähnliche Gewalt, ja Gerichtsbarkeit aus, wie sie sich ja auch zu Anfang unsers Jahrhunderts die Rheinbundstaaten von den französischen Machthabern gefallen lassen mussten, ohne desshalb an ihrer Souveränität Abbruch zu leiden; Gleiches berichtet Plutarch aus der Zeit des Lucullus von dem Verhältniss des Proconsuls von Macedonien zu den Böotern, aber mit dem ausdrücklichen Zusatze: „denn die Römer schickten damals noch keinen Statthalter nach Griechenland (*οὔπω γὰρ ἐς τὴν Ἑλλάδα Ῥωμαῖοι στρατηγοὺς*

διεπέμποντο); und wenn dieses directe Zeugniss, dass Griechenland bis auf Cicero's und Pompejus Zeiten noch keine römische Provinz war, zu Gunsten jener Schlüsse aus den vagen Angaben bei Strabo und Pausanias entkräftet werden sollte, so mussten jedenfalls von den Vertheidigern der hergebrachten Ansicht stärkere Gründe beigebracht werden, als bis jetzt vorliegen. Nur wenn man vor dem Bürgerkriege mit Sicherheit römische Statthalter nachweisen könnte, die Griechenland als solches verwaltet hätten, oder ausser den angegebenen noch andere Umstände aus der Zeit der Auflösung des achäischen Bundes bekannt wären, die lediglich auf eine Provinz und nicht zugleich auf ein sonstiges Vasallenland Roms passten, würden wir einen Schriftsteller wie Plutarch des Irrthums über die Geschichte seiner Heimath zeihen dürfen; gerade in dieser Hinsicht aber fehlt es dergestalt auch nur an annähernden Merkmalen, und sind dagegen so viele sprechende Anzeigen des Gegentheils vorhanden, dass das ganze Gewicht eines verjährten Vorurtheils nöthig gewesen ist, um bis auf diesen Tag die Augen der Gelehrten gegen eine so einleuchtende Thatsache, wie Griechenlands fortwährende Freiheit nach der Eroberung Korinths, zu verschliessen.

Dass die zehn Abgeordneten aus Rom, mit welchen Mummius damals die Angelegenheiten der Besiegten regulirte, noch keinen Beweis für Verwandlung in eine Provinz abgeben, geht einfach daraus hervor, dass ganz dasselbe Verfahren auch aus dem J. 189 a. Chr. berichtet wird: *decem legati more majorum missi ad res Asiae disceptandas componendasque* (Liv. XXXVII. 55), bei welcher Gelegenheit bekanntlich alle Eroberungen unter Eumenes und die Rhodier vertheilt wurden, ohne dass Rom daran gedacht hätte, schon damals Kleinasien zur Provinz zu machen; und auf ähnliche Art ist gewiss auch jenes *consilium* zu nehmen, *de cujus sententia* Aemilius Paulus die oben erwähnten Anordnungen in Macedonien traf; hinsichtlich der Statthalter aber ist es in der That spasshaft zu sehn, mit welchem Ernste Pighius in seinen Annalen seit 146 Jahr für Jahr pflichtmässig Achaja unter den römischen Provinzen aufführt, ohne jedoch in der Regel den Platz des Statthalters mit einem Namen ausfüllen zu können, aus dem einfachen Grunde, weil nirgends ein solcher genannt oder bekannt ist. Nur fünf Namen hat er in jenem ganzen hundertjährigen Zeitraum für diese Rubrik aufgetrieben; so gewiss jedoch auch schon einziger von diesen, wenn er urkundlich sicher wäre, unsere Behauptung umstossen würde, so wenig wird jemand, der Pighius unkritische Willkür kennt, darin allein schon eine Gewähr für das wirkliche Vorkommen solcher Statthalter erkennen, und in der That ist es bei näherer Betrachtung eine leichte Sache, diese fünf Namen dergestalt zu beseitigen, dass auch von dieser Seite nicht der leiseste Zweifel an Plutarchs Wahrhaftigkeit und Griechenlands fortdauernder politischer Autonomie aufkommen kann. Der erste von jenen Fünfen ist bei Pighius Aemilius Scaurus, der später berühmte *Princeps Senatus*, den jener im Jahr 119 als Proprätor von Achaja aufführt; und wesshalb? weil auf Münzen dieses Aemilius apollinische Attribute vorkommen, die er als Beweise deutet, dass jene Münzen aus dem Gelde des griechischen Tributs geschlagen seien, indem das delphische Heiligthum gleichsam den Mittelpunct Griechenlands darstelle! Wie wenig ein solches Argument für die Annahme einer Provinz spricht, die noch dazu auf keinen Fall Delphi umfasst haben würde, leuchtet jedem Unbefangenen ein, und zum Ueberfluss hat Drumann längst bemerkt, dass jene Attribute auf die apollinarischen Spiele gehn, die Aemilius als Prätor in Rom selbst zu versehen hatte; nicht besser aber steht es zweitens mit dem Q. Ancharius, welchen Pighius im Jahr 90 ohne alle Auctorität als Prätor von Achaja annimmt, obgleich wir von diesem Manne überhaupt nur wissen, dass er einmal Prätor gewesen sei und später auf Marius Befehl sein Leben verloren habe; und selbst bei dem dritten, den er dem Jahr 88 zutheilt, P. Gabinius, schlägt die leise Spur besserer Begründung, die er für den ersten Blick darbietet, bei genauer

Digitized by Google

Prüfung nach einer ganz andern Richtung aus. Allerdings ist dieser P. Gabinius ums Jahr 80 a. Chr. von den Achäern zu Rom wegen Erpressungen, die er in Griechenland verübt hatte, verklagt worden; folgt aber daraus, dass er auch gerade dort Statthalter war, und konnte er dieses nicht ebensowohl in dem benachbarten Macedonien sein und von dort aus seine Uebergriffe nach dem freien Griechenland erstrecken? Gewiss eben so wohl wie Verres, von welchem wir lesen, dass er von einem sikyonischen Magistrat Geld verlangt und dessen Weigerung bestraft habe, obgleich es ausgemacht ist, dass ihm nie eine gesetzliche Gewalt in jenen Gegenden zustand! *Etenim quum lex ipsa*, sagt Cicero in der einzigen Stelle, wo jenes Gabinius gedacht wird, divin. in Cæc. c. 20, *de pecuniis repetundis sociorum atque amicorum populi Romani patrona sit* — also brauchen es keineswegs nur Provinzialen zu sein, die von der Wohlthat der Repetundenklage Gebrauch machen, noch kann derjenige, gegen welche dieselbe angestellt wird, schon um desswillen als Statthalter des Landes angesehen werden, das jene Klage gegen ihn richtet; und Aehnliches gilt denn auch von dem vierten der vermeinten Proprätoren Achaja's, L. Gellius, den freilich nicht bloss Pighius aus Cicero Legg. I. 20 als *Proprætor consulari potestate* diesem Lande zutheilt, der aber schon durch den Zusatz der consularischen Gewalt nach einer andern Seite hinweist und überhaupt durch keinen zwingenden Grund auf Griechenland beschränkt wird. Denn wenn es bei Cicero heisst: *Gellium, familiarem tuum, quum pro consule ex Prætura in Græciam venisset, Athenis philosophos, qui tunc erant, in locum unum convocasse*, so wäre man allerdings berechtigt, wenn anderweit feststände, dass Griechenland Proprätoren mit proconsularischer Gewalt gehabt hätte, an einen solchen zu denken; eine Nothwendigkeit dazu ist aber nicht vorhanden, da Gellius auch auf der Reise in seine Provinz durch Griechenland kommen konnte, ganz wie z. B. Crassus bei Cicero de Orat. I. 11 sagt: *quum quæstor ex Macedonia venissem Athenas*, so dass jeder denken sollte, er sei in Macedonien Quästor gewesen, während doch aus III. 20 erhellt, dass er es vielmehr in Asien war; und gerade so werden wir auch jenen Gellius nicht für Achaja, sondern für Asien als Proprätor annehmen dürfen, zumal da nur auf letztere Provinz das *proconsulare imperium* oder der Heeresbefehl passt. Der fünfte endlich, Caninius Gallus, beruht lediglich auf einer Stelle bei Cicero Famil. II. 8, wo dieser auf seiner Reise nach Cilicien schreibt: *ego quum Athenis decem dies fuissem multumque mecum Gallus noster Caninius;* weil also dieser zu Athen, was niemals Theil irgend einer Provinz gewesen ist, einige Tage in Cicero's Gesellschaft zugebracht hat, soll er in jenem Jahre 52 a. Chr. Statthalter von Achaja gewesen sein! Und damit stehen wir dann bereits an der Schwelle des Bürgerkrieges, wo sich allerdings nicht läugnen lässt, dass wiederholt Römer vorkommen, welche einen directen Oberbefehl über Griechenland führen; inzwischen sind auch diese zunächst mehr Militärcommandanten, welche das strategisch wichtige Land für eine der beiden streitenden Parteien zu sichern bestimmt waren, als dass sie in die Kategorie gewöhnlicher bürgerlicher Statthalter zu setzen wären, deren Griechenland erst in Folge der Theilung der Provinzen zwischen August und dem Senate bekommen zu haben scheint. *Tuetur Græciam*, sagt Cicero noch in der zehnten philippischen Rede c. 6 in dieser Hinsicht sehr bezeichnend von dem republikanischen Besatzungsheere in Griechenland im Gegensatze der eigentlichen Provinzen Macedonien und Illyricum, für welche er vielmehr das Wort *tenet populus Romanus* gebraucht; und wenn demzufolge noch in der Zeit des mutinensischen Kriegs eine solche Unterscheidung an ihrem Platze war, werden wir sowohl den Appius Claudius, welchen Pompejus, als den bekannten Servius Sulpicius, welchen Cäsar über Griechenland gesetzt hatte, ja vielleicht selbst nach Antonius Statthalter Censorinus nur als zeitweilige Kriegsbefehlshaber betrachten dürfen, die erst August durch einen

Digitized by Google

stehenden Proprätor (später Proconsul) ersetzte. Solche militärische Verwaltungen hatten auch früher schon vorkommen können, wie z. B. L. Flaccus nach Cicero in seiner Vertheidigungsrede c. 26 als Legat, *imperatore Metello, Achajæ, Boeotiæ, Thessaliæ præfuit,* d. h. diese Gegenden militärisch besetzt hielt; aber eben dieser sein Oberbefehlshaber Metellus hatte nicht etwa Achaja, sondern Kreta zur Provinz, und so ergibt sich auch hieraus wieder nur auf's Neue, wie Griechenland als solches damals noch keinen Statthalter hatte, sondern vielmehr ganz in die gleiche Kategorie wie z. B. Massilia fiel, das, obgleich anerkanntermassen freie Stadt, gleichwohl nach derselben Stelle denselben L. Flaccus *militem quæstoremque cognovit.* Bloss das Gebiet des zerstörten Korinth selbst war wenigstens theilweise, wie wir aus Cicero's Rede gegen Rullus sehn, directes Eigenthum des römischen Volkes geworden: *L. Mummii imperio et felicitate ad vectigalia populi Romani adjunctus est;* wesshalb dann auch später eine römische Colonie dort angelegt werden konnte; aber selbst davon muss nach Strabo's ausdrücklichem Zeugniss ein anderer Theil den Sikyoniern zugefallen sein, und dass diese rechtlich frei waren, geht selbst aus der erwähnten Erzählung von der widerrechtlichen Behandlung hervor, welche sich Verres gegen einen ihrer Beamten erlaubte. Ueberhaupt darf die factische Abhängigkeit nie als ein Beweis gegen die rechtliche Unabhängigkeit gebraucht werden, für welche im Gegentheil mitunter gerade die Stellen am stärksten zeugen, die von den römischen Eingriffen in sie sprechen: so der Fall mit Piso, der durch Clodius durchgesetzt hatte, dass ihm als Proconsul von Macedonien auch in Achaja, Thessalien, Athen eine Jurisdiction über Darleihen zustehen sollte, wodurch ihm allerdings, wie sich Cicero ausdrückt, *omnis Græcia addicta erat;* dass aber doch keine eigentliche Provinzialstatthalterei war, geht schon aus der Gleichstellung Athens hervor, und so gibt denn auch Cicero an einer andern Stelle den Inhalt jenes Gesetzes mit deutlichen Worten so an: *ut de pecuniis creditis jus in liberos populos dicere liceret.* Doch diese und andere Stellen, aus welchen, wenn gleich nur beiläufig, die fortdauernde Freiheit Griechenlands bis zur Kaiserzeit hervorgeht, habe ich schon im letzten Paragraphen meines Lehrbuchs der griechischen Staatsalterthümer zu diesem Zwecke angeführt und das hier entwickelte Resultat wenigstens in seinen Grundzügen angedeutet; nur weil ich nicht voraussetzen durfte, dass der Leserkreis jener Schrift sich so weit ausdehnte, als das von mir bekämpfte Vorurtheil verbreitet ist, habe ich diese Gelegenheit ergriffen, um wenigstens an meinem Theile der richtigen Ansicht zur möglichsten Anerkennung zu verhelfen, und glaube den einzigen Zweck dieses Vortrags, die urkundliche Wahrheit unbefangener Prüfung zu empfehlen, schon durch die geneigte Aufmerksamkeit, die mich bis hieher begleitet hat, völlig erreicht zu haben.

Der Vicepräsident fordert zur Besprechung auf. Zuerst ergreift das Wort Prof. Zündel aus Lausanne: er bezweifelt, indem er sich gleich den Folgenden auf den ersten der zwei erörterten Gegenstände beschränkt, die Richtigkeit der Behauptungen Hermanns, da ja bereits im Schiffscatalog Il. 2, 552 der Name Petes stehe, diess aber ein ägyptischer Name sei.

Hermann erwidert, dass er nur für Cecrops den ägyptischen Ursprung geläugnet, sonst aber den vermeinten Zusammenhang zwischen Griechenland und Aegypten geflissentlich unberührt gelassen habe.

Pfarrer Rinck von Grenzach: ihm scheine der Begriff eines Autochthonen unrichtig aufgefasst. Αὐτόχθων bezeichne nur den ältern Bewohner im Gegensatz zu späterer Einwanderung. Es sei mithin der ägyptische Ursprung der Autochthonen Athens nicht ausgeschlossen. Dass aber ein

Digitized by Google

solcher anzunehmen, beweise der mannigfache Zusammenhang zwischen Griechenland und Aegypten, ein Zusammenhang, der selbst auf etymologischem Weg sich in den Namen der griechischen Götter kund gebe. Es werden für Letzteres Beispiele angeführt, *Ζεύς*, welche Benennung nach des Eusebius Zeugniss eben Cecrops gebracht habe, bei den Aegyptern *Θωῦθ* oder *Θεῦθ* u. a.

Prof. Döderlein von Erlangen hält *διφυής* für synonym mit *Κέκροψ*: Hesychius habe *κέκροψ* als ein Appellativ und erkläre es mit *ἀπατεών*; es bezeichne also einen unzuverlässigen Menschen, einen Menschen von gleichsam zweierlei Naturen. Das Wort sei eine Reduplicativbildung zu *κρύπτειν*.

Hermann dagegen vermuthet, dass hier, wie auch anderswo geschehen, *κέκροψ* aus *Κέρκωψ* verderbt sei; das betrügliche Wesen der Kerkopen sei bekannt.

Döderlein fragt zurück, ob nicht *Κέρκωψ* selber erst aus *κέκροψ* könne entstanden sein.

Prof. Gerlach wünscht zu vernehmen, welches Ergebniss für den Zusammenhang Aegyptens und Athens aus Hermanns Untersuchung hervorgehn solle.

Hermann erklärt einen solchen Zusammenhang zwar nicht anzunehmen, für jetzt jedoch auf diese weitere Frage nicht eintreten zu wollen; es genüge ihm, wenn er nur einstweilen die Aegyptomanen überzeuge, dass Cecrops aus dem Spiele zu lassen und die Unterstützung ihrer Ansicht anderswo zu suchen sei.

Gerlach: Ob Herrmann einen urkundlichen Beweis aus der Mythengeschichte für nöthig halte? Es stehn sich hier eine Behauptung der ägyptischen Priester und eine Ansicht der Athener gegenüber. Der Nationalstolz der Letztern sträubte sich das anzunehmen, was jene berichteten.

Hermann will dem griechischen Nationalstolze mehr Wahrheitsliebe zugestehn als dem der Aegypter.

Gerlach. Blosse Behauptungen für und gegen eine Frage haben keine Kraft, wohl aber Nachrichten der Historiker.

Hermann: Er bezweifle nicht, was Diodor berichte; er stütze sich vielmehr darauf.

Gerlach erkennt auch hierin nur den Nationalstolz wieder.

Hermann weist diess mit Entschiedenheit zurück.

Gerlach: Für die grössere Hauptfrage sei es zuletzt bedeutungslos, ob Cecrops von Saïtischem oder von autochthonischem Ursprung gewesen.

Hermann räumt das ein.

Nach diesem Schlusse lebhaft geführter Wechselreden theilte der Vicepräsident Prof. Vischer einen Brief von Creuzer mit; es begleitete derselbe einen Aufsatz über philologische und historische Wörterbücher, den der Veteran, wenn es ihm möglich gewesen wäre zu kommen, der Versammlung würde vorgetragen haben. Da vielseitig der Wunsch sich äusserte ihn auch aus fremdem Munde anzuhören (noch lieber hätten Alle, wie nachher auf einen Antrag des Geheimen Hofraths Zell durch Acclamation bezeugt ward, den ehrwürdigen Verfasser selbst begrüsst), so übernahm Prof. Vischer die Verlesung.

Ueber philologische und historische Wörterbücher.

In jeweilig wiederkehrenden Perioden äussert sich das Bedürfniss historischer Ueberblicke denkwürdiger Personalitäten und Localitäten, zumal in der bequemsten Form, in der lexicographischen.

Digitized by Google

Abgesehen vom ferneren Morgenlande bemerken wir gewisse Mittelpuncte, wo man darauf bedacht war, jenes Bedürfniss zu befriedigen. Im Alterthume zeigen sich vorzüglich die Städte Athen, Pergamus und Alexandria; und wir denken dabei zunächst an Aristoteles, Krates und Kallimachus.*)

Sodann Rom; wobei uns vor allen M. Terentius Varro einfällt; in dessen Geist dann Andere in der römischen Kaiserzeit literarisch gesammelt haben.**)

Nächstdem wendet sich unsere Aufmerksamkeit nach Constantinopel, und wir erinnern uns an den Patriarchen Photius, an den Lexikographen Suidas und an die Kaiserin Eudocia.***)

Im neuern Europa haben Paris und Lyon, Oxford und Rotterdam, Leipzig und Zürich, und in neuerer Zeit Frankfurt a. M. und Halle Verfasser historischer Wörterbücher aufzuweisen; unter den Deutschen Städten aber tritt Basel allein mit dreien hervor; im 16ten Jahrhundert mit seinem Conrad Wolfhart (Lycosthenes, geb. 1518 † zu Basel 1561); im 17ten mit Johann Jacob Hofmann (geb. zu Basel 1635 † 1706) und im 18ten mit Jacob Christoph Iselin (geb. zu Basel 1681 † 1737)†) und des Letzteren Umarbeitung und Bereicherung des Buddeischen Werkes (Leipzig 1709, 1722. Basel 1729, 1740) nennt man bis auf den heutigen Tag und mit Recht das Baseler Lexikon.

Die Wohlthaten solcher Werke werden öfter genossen, als besprochen.

Bei der ungemeinen Ausbreitung der Wissenschaften hat man sich veranlasst gesehen, von den einzelnen Fächern encyclopädische Uebersichten und namentlich auch in lexicographischer Form zu geben. Von dem unsrigen, der classischen Alterthumswissenschaft, hat seit dem Jahr 1839 der sel. August Pauly mit seiner Realencyclopädie einen löblichen Anfang gemacht, und die Herren Walz und Teuffel setzen sie seit 1843 mit Geschick und Erfolg fort.

Ich erlaube mir über das Wesen und die Bedingungen eines solchen Unternehmens einige unmassgebliche Gedanken hier auszusprechen; vielleicht dass sie theils für die Fortsetzung, theils für eine zu hoffende neue Ausgabe dieses philologischen Real-Lexikon's von einigem Nutzen sind.

Um auch hier von einem universalhistorischen Werke auszugehen, so darf ich wohl keinen Widerspruch befürchten, wenn ich sage, dass auf diesem Gebiete das Dictionnaire des Bayle ein immer unerreichtes Muster bleiben wird, weil die Einheit einer Weltansicht mit origineller Auffassung und mit genialer Kraft sich durch das Ganze hindurchzieht; und wenn auch nicht blos der religiöse Christ, sondern auch der naive Freund des grossen Alterthums sich durch seinen oft boshaften Skepticismus nicht selten abgestossen fühlt, so wird er dennoch dem Geist und Geschmack dieses Lexikographen seine Bewunderung nicht versagen können.

Diese geistreiche Auffassung und diese Eleganz der Ausführung sollte auch jede Special-Encyclopädie sich zum Vorbilde nehmen, und eine Encyclopädie des classischen Alterthums namentlich sollte die aus den Quellen gewonnene Belesenheit, die Schärfe der Kritik, die Klarheit der Darstellung mit der edlen Einfalt und Naivität der Alten selbst zu verbinden suchen.

Aber, wird man sagen, wie sollte doch jene Einheit in Ansichten, in Ton und Art der Behandlung erreicht werden, wo Viele an Einem Werke arbeiten? — Freilich wird hier Vieles nachzulassen sein. Aber jeder Mitarbeiter stehe doch seinen Mann, wisse was er wolle, sei kein Nachbeter, kein blosser Abschreiber, d. h. vor allen Dingen, er schöpfe aus den Quellen, aus den Schriftstellern, aus den Denkmälern selbst.

*) Creuzer in den Verhandlungen der Manheimer Versammlung der Philologen und Schulmänner S. 13.

**) Cr. Ueber die Bilderpersonalien des Varro (für die Casseler Philologen-Versammlung, in der Marburg-Casseler Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft 1843 Nr. 133—137 und in dessen Deutschen Schriften, zur Archäologie III. S. 333 f.

***) Roulez Manuel de l'Histoire de la Littérature Grecque (Auszug aus Schöll's Werk) p. 330, 343 sq.

†) Chr. Saxe Onomasticon literarium III. p. 264 sq. V. p. 244 sq. und p. 480 sq. Vgl. Ludwig Wachler Handbuch der Geschichte der Literatur I. S. 7. und IV. S. 113. — Die neueste Ausgabe des Hofmannischen Lexicon universale ist die Leydner 1698 in 4 Folianten.

Digitized by Google

Jedoch was ist geschehen? Da ist im Revolutionsjahre 1789 Dr. Lempriere mit einer *Bibliotheca Classica* unter den Briten aufgetreten, und Monthly Review hat davon geredet, als habe der Mann damit eine Revolution in der classischen Literatur gemacht; und das Buch ist kanonisch geworden, in allen Colleges eingeführt, in die Colonien verpflanzt, und im Mutterlande immer und immer neu aufgelegt worden.

Auch ein holländischer Philolog, das Bedürfniss einer *Bibliotheca Classica* für Gymnasien und Universitäten fühlend, freut sich über dieses englische Hilfsmittel und will es zur Grundlage seiner eignen Arbeit machen, die er nach dortiger Sitte lateinisch abfasst. — Aber, siehe da! — er wird bald gewahr, dass Lempriere das Meiste aus den historischen Wörterbüchern von Rob. Etienne, Lloyd und Hofmann abgeschrieben, und dass was er von Andern erborgt oder selber hinzugethan, theils auf so schwachen oder verdächtigen Autoritäten gegründet oder so flüchtig gearbeitet sei, dass der gründliche Mann sich entschliessen muss, seine Arbeit von neuem anzufangen und zu den alten Schriftstellern selbst und ihren besten Auslegern zurückzugehen.

Dieses, wie es scheint, in Deutschland wenig bekannte, aus nur 555 Doppelseiten in gedrängtem aber sehr deutlichem Druck in Grossoctav bestehende Hilfsmittel*) habe ich schon gleich nach seiner Erscheinung aus Holland erhalten, und aus eignem Gebrauch so wie bei meinen Schülern, auch wegen der zweckmässigen Kürze und guten Latinität, bewährt gefunden, so dass ich das Funke'sche Realschullexikon, welches der sel. Pauly viel zu milde beurtheilt hat, bald nachdem ich es mir hatte aufschwätzen lassen, wieder weggegeben, und jenes lateinische Handlexicon des holländischen Philologen beibehalten habe.

In England und in den Britischen Ländern überhaupt ist hingegen Lempriere so ziemlich im Curs geblieben; aber in Amerika hat er ein anderes Schicksal erfahren, besonders in den neuesten Zeiten; so dass Charles Anthon, Professor am Columbia-College in Neu-York in der Vorrede zur vierten Ausgabe seines Classical Dictionary sich nunmehr gänzlich von ihm lossagt, und als immer geltender werdende, allgemeinere Meinung ausspricht: „that the Classical Dictionary of Dr. Lempriere was by no means entitled to the claim of infallibility; nay, indeed, that it was defective troughout." — Was jener holländische Philolog schon vor fast fünfzig Jahren eingesehen und ausgesprochen hatte. Uebrigens müssen wir dem Neuyorker Bearbeiter das Bestreben zuerkennen, aufs eifrigste bemüht zu sein, dieses Werk immer mehr zu verbessern und zu bereichern; so dass es in der neuesten Ausgabe (New-York 1843), bei feinstem aber deutlichem Druck und gespaltenen Columnen, 1451 Seiten in grossem Lexikon's-Format ausfüllt, und selbst aus der Pauly'schen Realencyclopädie bereits ein Supplement, von Abas III. bis Alexias, in einem Anhang aufgenommen und insbesondere aus den Schriften der deutschen Philologen und Historiker sehr Vieles sich einverleibt hat.

Da ich mich in dieser Versammlung, um wichtigern Vorträgen Raum und Zeit zu lassen, der grössesten Kürze befleissigen muss, so wähle ich hier den einzigen Zweig, den der Mythologie aus. Hierin erwies sich selbst die Ersch- und Grubersche allgemeine Encyclopädie, ehe Männer wie Jacobs, Meier und K. O Müller und einige andere tüchtige Gehilfen mitarbeiteten, gar sehr unbefriedigend. Dass der Amerikaner in den neueren Ausgaben darin, wie in andern Artikeln, mehr geleistet, scheint den Fortsetzern der Pauly'schen Real-Encyclopädie, nach der Vorrede zum 4ten Bande zu schliessen, unbekannt geblieben zu sein, wie sie denn der Neuyorker Sammlung gar nicht gedenken, obwohl man andererseits anerkennen muss, dass sie neuerlich durch Beiziehung ande-

*) *Bibliotheca Classica, sive Lexicon manuale, quo nomina pleraque apud scriptores graecos et romanos obvia illustrantur. Daventriae* 1794 und neu aufgelegt 1816.

rer Mitarbeiter, wie Preller's, Westermann's u. A. im Gebiete der Mythologie, Literargeschichte und Geschichte*) überhaupt ihrem Werke immer grösseren Gehalt zu sichern suchen.

In Betreff der Mythologie ist es charakteristisch, dass der Neuyorker Lexicograph in der Vorrede zu der neuesten Ausgabe seines Buchs (p. VII.) die Versicherung giebt, er habe in diesen Artikeln die Ansichten der beiden deutschen Schulen (the mystic and antimystic, nämlich Creuzer's und Lobeck's) getreulich und partheilos referirt. Obschon ich mir nun immer Mühe gegeben, das Mystische rationell zu behandeln, so muss ich mir diese Bezeichnung doch gefallen lassen, und kann es, zumal da er sofort beifügt: „although the author cannot doubt but that the former will appear to the student by far the more attractive one of the two." — Vielleicht wird er aber bei späteren Ausgaben den Herrn M. W. Heffter nachahmen, der seine Religion der Griechen und Römer dem Joh. Heinr. Voss, dem Gottfried Hermann, dem A. Lobeck, dem O. Müller, — und mir gewidmet, und somit dem weitschichtigsten mythologischen Eklekticismus gehuldigt hat; — ein Verfahren, das in einem encyclopädischen Wörterbuche vielleicht gerade das rechte wäre.

Daneben hat der Amerikaner manchmal auch seine eigenen Meinungen vorgetragen.

Ich wähle zum Schluss ein Beispiel, welches die Fortsetzer der Pauly'schen Encyclopädie demnächst zu prüfen Gelegenheit haben werden. Nämlich der Verfasser behauptet, Orpheus sei ein Indier und Diener des Buddha gewesen, der dessen Religion aus Nord-Indien über die Tatarei bis nach Thrakien verbreitet habe; und sein Name, von ὀρφός, bezeichne seine düstere, indische Gemüthsart.

Den dritten Vortrag sodann in dieser Sitzung hielt Rector Rauchenstein von Aarau

über die vermeinten persönlichen Anspielungen in der Orestee des Aeschylus.

Ein verehrter Sprecher vor mir hat sich die Aufgabe gestellt, zwei verjährte Vorurtheile aus der alten Geschichte zu beseitigen, und zufällig reiht sich daran die Aufgabe, die ich mir gewählt habe, einem neuen Vorurtheil über ein altes Kunstwerk wo möglich den Eingang zu versperren. Ich will nämlich versuchen zu beantworten, ob sich denn wirklich Aeschylus in seiner Orestee persönliche Anspielungen auf Perikles erlaubt habe.

Dass die attischen Tragiker in ihren Dramen Blicke auf ihre Gegenwart und ihre Zeitverhältnisse werfen, ist wohl sehr natürlich. Sie lebten in den Stimmungen ihres Volks, in dessen Bestrebungen waren sie mitverflochten mit Freude und mit Leid, und wenn die göttliche Gabe der Poesie ihren Gedanken weises Maass und Erhebung brachte, so drängte sie auch ihre Vaterlandsliebe, in Fragen, welche die Bürgerschaft bewegten, der eigenen treuen Herzensüberzeugung in guter Form Worte zu geben. Woher auch sollte ihnen bei ihren Zuständen, wo Alles sich ganz vorzugsweise auf das Oeffentliche bezog, die Vorstellung von einer abstracten Kunst, die vom Leben losgerissen wäre, gekommen sein? Und wie hätten sie sich isoliren können mit der Dramatik, derjenigen Gattung von Poesie, welche am meisten der Oeffentlichkeit bedurfte? Vielmehr als ächte Priester einer volksbeliebten und um den edlern Beifall der Mitbürger ringenden Kunst konnten sie einerseits nicht kalt bleiben gegen die Bestrebungen ihrer Zeit, andrerseits konnten sie sich bewogen fühlen, dieselben von höherm Standpunkt und an einem gleichsam unparteiischen Stoffe in edlerm unbefangenem Zusammenhange zu zeigen, auch wohl Lehre und Warnung auszusprechen.

*) Im Historischen muss ich bei dieser Gelegenheit eine Epikrise gegen mich selbst ausüben. Nämlich eine Note im Artikel Alexander I. von Epirus (I. S. 332.), die der sel. Pauly von mir zu willfährig aufgenommen, ist wegen einer ganz unhaltbaren Hypothese ohne Weiteres zu streichen und in meinem Exemplar längst wirklich gestrichen.

Digitized by Google

Daher dürfen wir zugeben, dass in den Tragödien der Griechen viel mehr Anspielungen und Beziehungen auf Zeitereignisse und Stimmungen enthalten waren, als man bei der Mangelhaftigkeit der Zeugnisse über jene Tage hat entdecken mögen. Und wir dürfen uns durch die Wahrnehmung verunglückter, weil mit Willkühr gewagter Versuche, wie vor einigen Jahren über Sophokles, vom Suchen nicht abschrecken lassen. Haben wir doch über solche Zeitbeziehungen in mehr als einer Tragödie Gewissheit, wie in den Schutzflehenden des Euripides und in seinen Herakliden, welche beide als politische Gelegenheitstragödien schon früher und die letztere als politische Tendenztragödie noch jüngst von dem hier anwesenden Hrn. Firnhaber bezeichnet worden sind.

Und Aeschylus? Ganz unbeschadet der Erhabenheit und Würde seiner Poesie werden wir doch das dritte Stück seiner Orestee, die Eumeniden, ein Tendenzstück nennen müssen. Veranlassung dazu war die durch Ephialtes unter des Perikles Aegide und Politik herbeigeführte Schwächung des Areopag, und offenbar will das Stück den Areopag in Schutz nehmen als ein theures überliefertes Kleinod, als eine Bürgschaft für Recht und gute Sitten, als eine Grundlage für die Wohlfahrt des Athenischen Staates. Neben dieser offenen Tendenz enthalten die Eumeniden Anspielungen auf Zeitereignisse, Fragen der äussern Politik sind hineingewoben, als wie das Bündniss mit Argos, welches die Athener, durch ungute Behandlung von den Spartanern vor Ithome beleidigt, mit Spartas Erbfeinden geschlossen hatten. Anspielungen auf das gerade fern in Aegypten kämpfende athenische Heer liegen drin und möglicher Weise auch auf Unternehmungen der Athener an der thrakischen Küste. Man sieht, die Tragödie ist, so wohl sie sich auch in den Stoff der Trilogie, in die Sage von Agamemnons Hause fügt und so sehr ihr politischer Inhalt nur von der poetischen Entwicklung geboten zu sein scheint, dennoch ein wesentlich politisches Stück. Der Meister aber bewährt sich darin, dass die unverhüllte Tendenz seinem Kunstwerk nirgends Eintrag thut.

Sei es dass der Dichter die allmählige Veränderung der bürgerlichen Ordnung bis zur schrankenlosen Demokratie und die Umwandlung des öffentlichen Geistes in Athen anwesend selber miterlebt hat, oder sei es dass er heimgekehrt von einem längern Aufenthalt in Sicilien die Lage der Dinge so verändert fand, die Kimonische Partei gestürzt, Kimon selbst durch Ostrakismus verbannt, den Areopag, ein in den Augen des Dichters nothwendiges conservatives Element in der Demokratie geschwächt, darüber die Bürgerschaft gespalten, ja in höchster Aufregung und Erbitterung, so dass der Bürgerkrieg dem Ausbruch nahe schien; so fühlte sich der patriotische Aeschylus, da er als Greis und zum letztenmal als Bewerber um den Dichterpreis in die Schranken trat, gedrungen, sein warnendes und strafendes, zur Eintracht und Versöhnung mahnendes Wort zu sprechen und sein Herz zu leeren. Wie er es über die äussere Politik thut, wurde schon bemerkt, mehr gelegentlich als einlässlich. Er preist das mit Argos geschlossene Waffenbündniss und lässt es durch Orestes selber poetisch weihen, weil er wohl auch an einen entschiedenen Bruch mit Sparta glaubt und weil er seine Mitbürger auf den gewiss bevorstehenden auswärtigen Krieg verweisen will (Eum. 826. Draussen sei der Krieg, der nahe bevorsteht, *οὐ μόγις παρών*, wie Droysen recht vertheidigt und erklärt), wo ihre Thätigkeit und Ehrbegierde ein würdigeres Ziel finde als im heimischen Streit und im Untergraben der ehrwürdigsten Staatseinrichtungen, unter denen Athen Glück genossen und wie in den Perserkriegen grossen Ruhm erworben.

Aber es sind vorzüglich die innern Fragen, auf die er sich mit Eifer wirft. Der stadtbeschützenden Göttin, der weisen Athene, und wieder dem Chor der Erinyen legt er die Rathschläge in den Mund und die Segensverheissungen, wenn nämlich die Bürger die Gesetze nicht selber

Digitized by Google

neuern und verderben, wenn sie beide Uebel, anarchische Auflösung und Despotie vermeiden, wenn sie nicht aus den Herzen und aus dem Staat verbannen, was heilige Scheu und Ehrfurcht einflosst, wenn sie blutigen Zwist meiden und Eintracht nähren. Es ist als ob der Dichter wahrgenommen hätte, die sittlichen Grundlagen des Staats seien bedroht, durch die Spaltung welche die *αἰδώς*, Ehrfurcht vor den Eltern und Heiligkeit des Gastrechts, wie solches in Zeiten wilder politischer Parteiung vorkommt. Alles dieses scheint noch ärger zu werden, da die Macht des Areopags aufgehoben ist.

Erwägt man nun den feurigen Eifer, mit welchem der Dichter den Areopag als ein Palladium der öffentlichen Wohlfahrt dem Volke vorstellt und dadurch offen und kühn die durch Ephialtes getroffene Aenderung, indirect auch die Perikleische innere Politik verurtheilt, so kann man auf die Vermuthung kommen, der Dichter, der in dem Attentat einen unheilvollen Frevel sieht, habe wohl auch die Urheber und die in ihrer Persönlichkeit oder in ihrer politischen Tendenz liegenden Motive nicht geschont, etwa um zu zeigen, aus welchem Unheil solches Unheil der Beschlüsse entspringe, also er habe sich auch der persönlichen Anspielungen nicht enthalten. Und wirklich hat man, besonders Droysen (Zeitschr. f. Alterthumswissensch. 1841 Märzheft), solche Anspielungen auf Perikles zu entdecken geglaubt.

Von vorne herein lassen sich solche Vermuthungen nicht unbedingt zurückweisen, weil in einem aussergewöhnlichen Falle, wo auf der Bühne eine politische Zeitfrage mit der Energie und mit der Ueberzeugung, es handle sich um eine Lebensfrage, ergriffen wurde, ein Dichter sich auch Ungewöhnliches erlauben mochte. Dass dagegen des grossen Dichters freier Geist sich keiner extremen Parteibestrebung hingab, dessen sind wir durch seine Worte bald versichert. Während er (Eum. 663) gegen Neuerungen in energischer Kürze spricht und gegen Ochlokratie und Gewaltsherrschaft eifert, so stellt er sich auch in starken Gegensatz gegen eine obwohl kaum zahlreiche Partei unter den Optimaten, welche von Sparta her Hoffnung schöpften, schon durch die geflissentliche Hervorhebung des athenischen Bündnisses mit den Argivern, den Erbfeinden Spartas. Dringend mahnt er zum innern Frieden, warnt vor dem Greuel des Bürgerbluts, das fortwährend Rache um Rache erzeuge. Mit einem Worte, des Aeschylus Politik ist eine versöhnende und gerichtet auf die Erhaltung der Demokratie, wie sie etwa unter Aristeides bestand, in welcher die Macht des Areopags eine Gewähr für die Dauer der alten Sitte und Gesinnung, eine Schutzwehr gegen ochlokratische Willkühr wie ohne Zweifel auch gegen übermüthige Gelüste und Anmassungen der Vornehmen bildete. Wenn sich Aeschylus nun auch Tadel gegen Perikles Volksführung erlaubte, so muss doch angenommen werden, dass seine Anspielungen nicht Parteihass athmeten, weil der Dichter durch eine solche Parteistellung den Zweck seines Stückes gefährdet hätte.

Auf Ephialtes nun hat man keine Stelle des Aeschylus bezogen, mehrere aber auf Perikles, da man glaubte, auf ihn als auf den Kopf dieser Politik werde der Dichter seine Angriffe gerichtet haben. Durchgehen wir also in Kürze die angeblich anzüglichen Stellen der Orestee.

1) Bekannt ist aus Herod. V, 71 und aus Thuk. I, 126 das *Κυλώνειον ἄγος*, die Blutschuld, womit sich einst das edle Geschlecht der Alkmäoniden zu Athen beladen hatte, als sie die Anhänger des Kylon wortbrüchig und mit Entweihung des Tempels mordeten. Die Alkmäoniden mussten darauf die Stadt meiden, kehrten aber später wieder nach Athen zurück. Perikles nun stammte mütterlicher Seite von den Alkmäoniden und 27 Jahre nach Aufführung der Orestee, kurz vor Beginn des pelop. Krieges machten die Spartaner bei Athen das Ansinnen, wegen jenes Frevels das Geschlecht der Alkmäoniden zu vertreiben, welches denn auch den Perikles getroffen hätte. Nun

Digitized by Google

soll, ähnlich wie später die Spartaner thaten, Aeschylus auf dieses Sachverhältniss anspielen, gleichsam um zu sagen: Perikles von den Ahnen her mit Fluch beladen wird kein Heil bringen. Allein erstlich haben die Alkmäoniden nach ihrer ersten Vertreibung in Athen lange geblüht, das ἄγος mochte wohl vergessen sein, wie es denn auch später die Spartaner als eine spitzfindige Antiquität zur Chicane wieder hervorsuchen. Nun wäre es seltsam, wenn Aeschylus eine solche Sühnschuld, die, wenn man auch strenge daran glaubte, den Perikles bei weitester Ausdehnung nur halb traf, mit halben Andeutungen hätte berühren wollen. Wie wäre das verstanden worden? Denn diese angebliche Anspielung kommt schon im ersten Stücke der Trilogie, im Agam. vor, und erst im dritten Stück ist vom Areopag die Rede, und erst dort konnte es verstanden werden, wenn Gegner des Areopags als mit Fluch Beladene bezeichnet werden sollten. Aber auch der ganze Zusammenhang im Agamemnon ist dawider. Dort spricht nämlich der Chor im zweiten Chorlied (Agam. 360) auf die Nachricht vom Falle Trojas folgende Gedanken aus: „Es giebt eine göttliche Gerechtigkeit, Troja hat es jetzt erfahren. Es läugnete Jemand, dass die Götter die Frevler am Heiligen bestrafen; der aber ist unfromm. Es hat sich gezeigt an den Nachkommen derer, die bei übermässigem Glücke ihrer Häuser Gewaltthat freventlich wagen und über Recht." — Diese Stelle soll der eigentliche Fundus sein für die angebliche Anspielung auf Perikles als einen von den Vorfahren her Fluchbeladenen. Aber wie wenig leistet sie dafür! Denn die Worte haben zwar nach Art der Reflexionen des Chors eine allgemeinere Fassung, gehen aber speciell auf die Trojaner, die des Paris Frevel aus Uebermuth und in ungerechtem Krieg in Schutz nahmen. Jetzt hat sich an ihnen und ihren Kindern die Strafe gezeigt. Wer konnte in diesem Zusammenhang und ohne alle Vorbereitung an die Blutschuld der Alkmäoniden und an Perikles denken?

2. Nicht solider verhält es sich mit dem Zweiten. Da sollen die Worte: „Es läugnet Jemand, dass die Götter den Frevler strafen, der aber ist unfromm" auf Atheisterei des Perikles und seines Lehrers Anaxagoras gehen. Allein im Zusammenhang liegt Folgendes: Die Zögerung der göttlichen Gerechtigkeit bringt Manchen zu Zweifeln. Schlagend aber sind jetzt solche Zweifler und Läugner widerlegt. Was so der Chor sagt, davon sind auch vermöge der Begebenheiten die Gemüther der Zuhörer erfüllt, und gerade eine solche Stimmung und Erfüllung mit grossen und ewig wahren Gedanken gestattet dem Zuhörer nicht mit einem kühlen Spiel des Witzes in solche Bezüglichkeiten abzuirren.

3. Noch bedenklicher steht es um die dritte Anspielung. Die Fabel bringt es mit sich, dass in der Trilogie viel von Blutschuld die Rede ist. Im dritten Stück, im sog. Fesselhymnus (Eum. 305), entfaltet der Erinyenchor seine Schrecken um Orestes: „Wir üben Gerechtigkeit grade aus. Wer reine Hände hat, den besucht kein Groll von uns. Wenn aber der Frevler, wie Orestes hier, blutige Hände verbirgt, so stehen wir als Zeugen den Todten zur Seite und fordern das Blut bis zur Erfüllung." Hier soll der Dichter an den noch unentdeckten Mörder des Ephialtes denken. Nämlich, während nach glaubwürdigen Nachrichten und nach innerer Wahrscheinlichkeit des Ephialtes Mord Männern von der oligarchischen Partei zur Last fällt, soll angenommen werden, die oligarchische Partei habe den Verdacht auf den Perikles geworfen. Und damit wird noch in Verbindung gebracht, was ein wenig später die Erinyen sagen (Eum. 356. ὅταν Ἄρης τιθασὸς ὢν φίλον ἕλῃ): „Des Hauses Umsturz wählt' ich mir, wenn Gewaltthat eines Hausgenossen den Befreundeten mordet." Aber diese Worte gehen deutlich und speciell auf Orestes und auf seine Rache an der Mutter. Das ganze Beziehungsspiel hat gar kein Fundament, kein Zeugniss für sich, und zum Ueberfluss ist es sehr ungewiss, ob Ephialtes vor der Aufführung der Orestee ermordet worden sei. Nach allgemeiner Annahme eher nachher.

Digitized by Google

4. Betrachten wir endlich, ob eine vierte Stelle aus dem angeführten Stasimon des Agam. (v. 371) nicht ebenfalls von dem unwohlthätigen Verdacht solcher Anspielungen frei zu sprechen sei. „Reichthum giebt keine Schutzwehr für den Mann, der im Hochmuth den Altar des Rechts mit dem Fusse gestossen. Er geht unter. Es zwingt ihn unglückselige Ueberredung, der Verblendung Tochter. Heilmittel sind vergeblich, der Schaden kommt grell zu Tage. Wie am schlechten Erz durch Abnutzung der schwarze Bruch erscheint, zeigt er sich im wahren Werthe. Denn als ein Knabe jagt er nach einem fliegenden Vogel und fügt seiner Stadt Schaden zu. — So war Paris.“ — Das soll nun in der Anspielungssprache heissen: Perikles unwiderstehliche Ueberredung zwang das Volk den Areopag zu stürzen. Vergebens erhob sich Kimon wider die Neuerung. Der Schaden liegt indessen schon zu Tage und der arge Neuerer verliert den alten Schein. Anhaltspunkt für diese Deutung scheint einzig der Ausdruck „unglückselige Ueberredung“; denn πειθώ sass ja nach dem Komiker dem Perikles auf den Lippen. Man sehe aber nicht nur auf das Wort, man sehe auf den Gedanken, um zu erkennen, wie schief damit personalisirt wäre. Denn in des Dichters Gedanken liegt nicht die Vorstellung vom beredten Rathgeber, der das Volk ins Verderben stürzt, sondern von dem durch Reichthum und Uebersättigung zum Frevel verleiteten Manne. Sein Unglück ist die Verblendung, deren Kind, das Gelüsten, die Zurednerin und Rathgeberin macht zum Sturz ins Verderben; und obendrein ist die Idee des unvorsichtigen Jagens nach dem Unmöglichen klar genug gezeichnet mit dem thörichten Knaben, der den Vogel verfolgt. Endlich zur Beseitigung alles Zweifels und zur Vernichtung aller Nebenbeziehungen wird Paris am Schlusse genannt, der auch seiner Stadt das Unheil angeheftet habe (πόλει πρόςτριμμ' ἄφερτον ἐνθείς).

Wenn man ferner bei Plutarch (9) liest, wie sehr Kimon den Perikles an Reichthum übertroffen habe, so musste Aeschylus Gefahr laufen, dass seine Andeutungen nicht auf Perikles fielen, sondern auf Kimon gegen seine Absicht. Denn dass es wider seine Absicht gewesen wäre, erzeigt sich auch deutlich aus unsers verehrten Herrn Vicepräsidenten, Prof. W. Vischers jüngster Schrift über Kimon. Aber schlagender ist Folgendes. Im gleichen Chorlied des Agam. (v. 421) ist die Schilderung des Kriegesjammers ergreifend: Ein Jeder weiss, wen er in den Krieg gesandt, aber statt der Männer bekommt er ihre Wehr und Asche ins Haus zurück. Vom Schlachtengewinner geht ein drückendes Gerede unter den Bürgern mit Groll. Dem Auge der Götter entgeht nicht, wer vielen Tod verbreitet. Die Erinyen finden ihn für den Frevel. Gefährlich ist übermässiger Ruhm. Ich möchte kein Städteverwüster sein.“ — Wer war denn damals der grosse Kriegsheld, Schlachtengewinner und Eroberer unter den Athenern? An wem hatte sich der unheimliche Groll der Bürger erwiesen? Es war Kimon, damals durch Ostrakismus in Verbannung. Aus mehreren Gründen aber würde man eine solche Beziehung auf Kimon energisch abweisen. Und doch, wenn einmal der Dichter durch merkbares Personalisiren auf Perikles bei den Zuhörern das Spiel der Beziehung auf die unmittelbare Gegenwart geweckt hätte, wie hätte er verhindern können, dass man nicht sofort nähere Beziehungen auf Kimon suchte und fand? Hätte der Dichter nicht gerade hervorgerufen, was er vermeiden wollte?

Wir haben also keine Anspielung auf Perikles im Agamemnon, und da die Choephoren dazu noch viel weniger Raum geben, so kann nur die Frage sein, ob sich solche in den Eumeniden finden. Doch ist hier noch eine kurze Betrachtung anzustellen.

Die prätendirten, von uns aber zurückgewiesenen Anspielungen waren theils durch ihren Inhalt, noch mehr aber durch ihre Verstecktheit gehässiger und erbitternder Art, womit sich Aeschylus nur hätte schaden können, sei es nun dass die Trilogie vor, oder wie man allgemein annimmt,

Digitized by Google

nach der Beschränkung des Areopags aufgeführt wurde. Die Mehrheit, die in der Volksgemeinde dem Ephialtes zustimmte, war gewiss auch im Theater die Mehrheit. Da mussten tief verletzende Angriffe gegen einen Mann wie Perikles nur Unmuth erzeugen und waren Oel ins Feuer. Wie sehr hätte nun der Dichter sein patriotisches Ziel, Versöhnung und Beilegung des innern Zwistes, selbst gefährdet und seine Schutzrede für den Areopag möglichst unwirksam gemacht?

Aber auch in technischer Beziehung hätte er sich übel verrechnet. Gleichwie ein Redner bei aufgeregter Stimmung einer Versammlung und in halb verlorner Sache den gewünschten Erfolg nicht dadurch erzielt, dass er bald zu Anfang auf den Gegner losbricht, sondern zuerst für sich und seine Sache einzunehmen und festen Grund in den Gemüthern zu gewinnen trachtet, so der tragische Dichter. Er wird bei der Exposition alles thun, um unsre Aufmerksamkeit auf seinen Gegenstand zu fesseln, er wird uns mehr und mehr ins Interesse seiner Handlung hineinziehen und trachten uns ganz und gar mit diesem Stoffe zu erfüllen. Er wird dabei alles Fremdartige vermeiden, sogar unwillkührliche Seitenblicke entfernen, und erst, wenn der Zuschauer ganz in der vom Dichter vorgeführten Welt lebt, erst da darf er sich Absprünge erlauben und ohne Gefahr Nebenblicke auf die Gegenwart thun lassen, weil er gewiss ist, dass er die Zuhörer sofort zu seiner Handlung zurückführen kann nach seinem Willen. So hat es Aeschylus gemacht. Er hat nicht bald im Anfang des ersten Stücks der Trilogie durch Hinüberschielen nach Fremdartigem zerstreut, sondern nachdem durch die beiden Stücke die Theilnahme für Agamemnon und sein Haus wie ein Feuer gross und mächtig geworden ist, da erst in den Eumeniden sprühen aus der poetischen Vergangenheit Funken in die Gegenwart theils zum Erleuchten, theils zum Entzünden.

Aus dem Agamemnon und den Choephoren wird durch wunderbare und schreckliche Züge das Gemüth erfüllt mit dem erhebenden Glauben an die sich gleich bleibende, sicher treffende göttliche Gerechtigkeit, welcher gegenüber die Sterblichen so sehr mit Verblendung geschlagen sind und in den Frevel stürzen, wo Leid das Leid gebiert und die Götter durch Leid die Menschen witzigen (Ag. 170, 241. πάθει μάθος). Wo fände sich hier Raum zu persönlichen Anspielungen? Sie würden als kleinlich erdrückt von dem erhabenen Gange des Ganzen. Auf der einen Seite Paris und Trojas Fall, auf der andern noch hinter dem Anfang der Tragödie des Thyestes Fluch, der als ein Dämon durch Geschlechter herab wirkt, indem das Gericht sich durch die Glieder des Hauses blutig vollzieht bis auf Orestes.

Wie die Gnade der Götter den Orestes rettet und über ihm den Fluch stillt, zeigt das dritte Stück, und wunderbar ists, wie leicht der Dichter, indem er uns Blicke in das Räthsel des Menschenlooses werfen lässt, ohne dem Stoffe seiner Fabel untreu zu werden, die Scene mitten nach Athen versetzt und mehr und mehr nur athenische Interessen verhandelt mit voller Breite und ohne dass sich über Fug und Recht dazu ein Zweifel erhebt. Welche Ueberraschung musste es für die Athener sein, ihre eigenen religiösen und politischen Institute in ihrem Ursprunge von Göttern geschaffen und geweiht zu sehen und die stürmisch und wild bewegte Frage der Zeit durch das erhabene Stiftungswort der Göttin entscheiden zu hören. Eine solche Erhebung aber der Stimmung ist persönlichen Anspielungen ungünstig, wenn sie schon allerdings Strafreden zulässt.

Zuletzt bedarf es noch eine kurze Betrachtung, um die Sache zur möglichst gewissen Entscheidung zu bringen. Die Vollstreckerinnen der göttlichen Gerechtigkeit, die Späherinnen auf Frevel, die Erinyen, erscheinen und entwickeln ihre ganze Furchtbarkeit. Wie leicht nun hätte ihnen, die alle Arten von Frevel mit Strafe bedrohen, und wie natürlich hätte ihnen der Dichter strafende Worte geben können gegen Solche, die das Volk bethören, es zügellos machen, um dadurch selber gross zu werden. Aber vergeblich sucht man solches in ihren Liedern. Im so-

Digitized by Google

genannten Fessel- oder Bannungshymnus sprechen sie dem Orestes gegenüber, der Situation gemäss, nur von der Strafe des Mörders. Im zweiten Stasimon dagegen umfassen ihre Sprüche und Bedrohungen den ganzen sittlichen Zustand, die Familie und das Oeffentliche, Alles auf der Scheu vor dem Rechten (der Δίκη) beruhend, ohne die die Väter und die Mütter bald jammern müssten. Auch die Furcht hat ihren wohlgegründeten Platz zur Aufsicht über die Herzen. Keine Anarchie, keine Despotie; was sich im Masse hält, hat von Gott her den Sieg. Aus Unfrömmigkeit folgt übermüthige Gewaltthat. Wer frech und wühlerisch der Ordnung entgegentritt ohne Scheu des Rechts, der wird den nie geglaubten Untergang finden in heisser Noth, da die Götter, die er anruft, seiner lachen." Hören wir solche Worte, so können wir nicht läugnen, dass da Drohungen auf die Unterwühler der öffentlichen Ordnung gezielt sind. Und wir müssen zugeben, dass in diesem Chorlied der Ausdruck vom Einsinken des Hauses der Dike (491) und der Zuruf: „Ehre den Altar des Rechts und stoss ihn nicht aus Gewinnsucht mit gottlosem Fusse" (512), auf den Areopag gehn. Zwar ist dieses Lied gesungen noch bevor im Drama der Areopag gestiftet und vorhanden ist. Allein gerade die Stellung dieses Liedes mit diesen Gedanken vor der Stiftung des Areopags beweist, wie der Dichter neben allem Grossen und Gewaltigen auch mit feinem Sinn arbeitete und wie er alles Grelle fern zu halten bestrebt war und handgreifliche Beziehungen geflissentlich mied. Doch ist durchaus die Stiftungsrede, womit Athene den Areopag einsetzt (651) die Bestätigung jener Sprüche des Chors, der klare Wiederhall seiner Lehren und Warnungen. Auch nach ihr ist der Areopag ein Schutz des Rechts, der Sitten, der wohlthätigen Furcht, als Bürgschaft für gerechten Wandel, sofern die Bürger das Gesetz nicht neuern und mit schlechtem Zusatz trüben. Aber diesem fügt die Göttin kein strafendes Wort gegen die Neuerer selbst bei.

Wir sehen also, dass Aeschylus in den Eumeniden zwar indirect mit grösstem Nachdruck die Urheber der Neuerung tadelt, dass er eine schwere Last der Verantwortlichkeit auf ihnen ruhen lässt, dass er aber, so kühn und stark er auch ist, jede persönliche Anspielung mit Sorgfalt ausschliesst. Sein hohes und würdevolles Gedicht konnte Freund und Feind der Neuerung mit Bewunderung und mit Erhebung, und wohl auch nicht ohne tiefnachwirkenden Eindruck hören und schauen. Und Zeugniss für seine edle und reine Mässigung bei aller Macht, ja Gewaltsamkeit des Eindrucks giebt die überlieferte Notiz, dass der Greis mit dieser Trilogie den ersten Preis gewonnen hat.

Prof. Firnhaber von Wiesbaden gab der Ansicht Rauchensteins im Allgemeinen darin seine Zustimmung, dass der Satz, es habe Aeschylus in den angezogenen Stellen direct auf Pericles deuten wollen, zur objectiven Gewissheit nicht könne gebracht werden; doch meinte er, eine solche Behauptung sei auch von Droysen gar nicht ausgegangen. Dass die Partei des Aeschylus aus jenen Stellen habe Anspielungen heraushören können, sei wohl um so weniger zu bestreiten, als wir jetzt bei selbst mangelhafter Kenntniss der damaligen Zeitverhältnisse ohne Mühe dergleichen finden und die ganze Trilogie unverkennbar eine politische Tendenz habe. Im Einzelnen bestritt er die Meinung, dass Aeschylus den Parteien ferner gestanden; sodann, dass das *Κυλώνιον ἄγος* derzeit schon aus dem Gedächtnisse des Publicums ziemlich verschwunden gewesen sei; endlich wollte er den Zweifel, dass von den Tragikern zu Gunsten der politischen Tendenzen selbst die Technik geopfert sei, nicht im Allgemeinen, wenigstens nicht für Euripides gelten lassen, dessen neue Prologe zum grossen Theil aus der politischen Mitwirkung des Dichters an der Gestaltung der Staatsverhältnisse hervorgegangen seien.

Digitized by Google

Auf diese Aeusserungen entgegnete Rauchenstein: er danke dem Opponenten für die ausgesprochene Anerkennung und für den milden Ton seiner Opposition. Dass die Zuhörer den Worten des Dichters auch ohne sein Zuthun Beziehungen auf Zeitereignisse gegeben, sei möglich; denn dieses habe ganz in ihrer Willkür gestanden, gerade wie im modernen Theater durch willkürliche Beziehungen des Publicums Stellen applaudiert und auf die jeweilige Gegenwart gedeutet werden, während der Dichter des vielleicht schon vor vielen Jahren componierten Stückes an diese Anwendung gar nicht habe denken können. Es handle sich hier nur darum, ob die von Droysen gefundenen Anspielungen vom Dichter beabsichtigt worden seien, und das müsse der Sprecher in Folge der von ihm angestellten Prüfung der Trilogie entschieden verneinen. Uebrigens glaube er Droysens Meinung getreu aufgefasst und nicht schärfer und schroffer dargestellt zu haben, als dieser Gelehrte selber in seinem Aufsatz in der Zeitschr. für Alterthumswissensch. 1841 sie ausgesprochen. Dass das Kylonische ἄγος eine verschollene Antiquität war, lasse sich freilich mit aller Strenge nicht beweisen. Doch wenn man die Stelle im Thucydides lese, gewinne es nicht den Eindruck, als ob dieses veraltete Factum aus der Geschichte des Alcmäonidenhauses in der Erinnerung und im Bewusstsein des athenischen Publicums so sehr zuvorderst gelegen habe, dass Aeschylus darauf hätte bauen und hätte erwarten können, dass selbst eine dunkel gehaltene Anspielung doch augenblicklich richtig würde verstanden und gedeutet werden. Endlich wolle er nicht bestreiten, dass bei Euripides sich unverhohlene Anspielungen auf Personen und Zustände finden, wie das in dem Zeitalter und im Geiste Euripideischer Technik möge gelegen haben. Aber solches lasse sich nicht unbedingt auf Aeschylus wieder übertragen: denn die Technik beider Dichter sei verschieden; obschon, fügte der Sprecher hinzu, er sich nicht anheischig machen wolle gleich in diesem Momente den Unterschied, in so weit er die vorliegende Frage betreffe, gehörig aus einander zu setzen, was wenigstens für die eine Seite, nämlich in Beziehung auf Euripides, dem Hrn Firnhaber viel besser gelingen würde.

Nach Rauchenstein erhielt Prof. Walz von Tübingen das Wort, zwar gegen die früherhin festgesetzte Reihenfolge, aber er sollte noch am gleichen Tag verreisen. In seiner Rede behandelte er die Frage

wie nahe die Alten schon der Buchdruckerkunst und selbst dem Kupferdrucke gewesen seien.

Hochansehnliche Versammlung. Dass die Anzahl der Freunde und Förderer unserer Studien täglich abnehme, ist wohl keinem von uns entgangen; aber meinen Augen und Ohren konnte ich kaum trauen, als ich aus dem neuesten Programm des Ulmer Gymnasiums ersah, wie selbst in dem Lager von Creuzers ältestem Grenadier der Verrath und der Abfall ausgebrochen ist. Der Process wird sehr summarisch gemacht: die Philologen sind unpractische Leute, Sylbenstecher, Variantenjäger, welche in die jetzige Entwicklung der Welt nicht mehr taugen, also *écrasez les infâmes;* hierfür soll auf Gymnasien nichts als Französisch und Naturwissenschaft gelehrt werden, so will es der Zeitgeist, sein Wille geschehe. Fürchten Sie nicht, m. H., dass ich Sie mit Widerlegung solcher Theorien langweilen werde: darüber ist auf einer vorhergegangenen Versammlung so viel gesprochen worden und jetzt gedruckt zu lesen, dass sich nichts Neues mehr sagen lässt. Ich darf wohl bei allen Anwesenden als anerkannt voraussetzen, dass die Philologie ausser dem

Digitized by Google

formal bildenden Elemente, welches in ihrem Studium liegt, die würdige Aufgabe habe, die Lehren der Weisheit, welche das Alterthum gross gemacht haben, zu erforschen und zum Bewusstsein der Gegenwart zu bringen, nicht nur zur Bildung der Jugend, sondern auch zur Unterweisung der so oft delirirenden Alten. Allein thöricht wäre es zu glauben, dass die Erforschung irgend einer Wahrheit ohne Grammatik und Critik möglich wäre. So lange die Sylben aus Buchstaben, die Wörter aus Sylben, die Sätze aus Wörtern bestehen, so lange wird die verrufene Sylbenstecherei unentbehrlich sein, und es wird sich nur darum handeln, dieselbe *cum grano salis* zu handhaben.

Diess wenige glaubte ich voraussenden zu müssen, ehe ich einen ganz kurzen Vortrag beginne, welcher ganz auf Buchstabenstecherei gegründet ist. Als ich mich nach einem an die Geschichte der ehrwürdigen Stadt Basel sich anschliessenden Vortrag umsah, brachte mich die bedeutende Rolle, welche sie in der Geschichte der Buchdruckerkunst spielt, auf den Gedanken, nachzuforschen, ob denn die Alten dieser grossartigen Erfindung ganz fremd geblieben seien. — Dass die Griechen und Römer eine Art stereotypirten Druckes gekannt haben, bezeugen die auf griechischen und römischen Thongefässen eingedrückten Fabrikzeichen. Nicht nur in Herculanum und Pompeji, sondern auch an den verschiedensten Orten Deutschlands sind Stampillen mit stereotypirten Buchstaben gefunden worden, und erst vor wenigen Tagen habe ich bei Herrn Prof. Schreiber in Freiburg einige in diesen Gegenden gefundene gesehen. Allein zu verwundern ist, dass die sonst so practischen Römer von dieser Erfindung keinen weitern Gebrauch gemacht haben, und hierin von den Chinesen übertroffen worden sind. Indem ich dieses mit aller Bereitwilligkeit zugebe, muss ich jedoch die Herren Orientalisten bitten, daraus keine allgemeineren Consequenzen zu ziehen. Selbst die Idee beweglicher Lettern war den Römern durchaus nicht fremd. Cicero sagt an einer bekannten Stelle, die Entstehung der Welt aus Atomen sei eben so unmöglich, als die Annalen des Ennius oder nur ein Vers derselben aus unzähligen Formen der 21 Buchstaben, welche zusammengeworfen würden, entstehen könnten. Wenn aber Cicero eine practische Anwendung dieser Idee für unmöglich hielt, so finden wir in spätern Zeiten wirkliche Versuche mit beweglichen Lettern zu setzen. Die Inschriften einer und derselben Töpferfabrik variiren oft, z. B. CLO. SVC.; C. CLO. SVC.; CAI. CLO. SVC. (d. h. Sucusana). Diess könnte nun leicht mittelst mehrerer Stempel erklärt werden; allein wenn die Buchstaben hie und da aus der Linie heraustreten, so wird die Frage schon schwieriger. Doch wäre es möglich, dass diese Störung durch irgend einen Unfall beim Brennen veranlasst worden wäre. Treffen wir aber vollends verkehrt gesetzte Buchstaben, so können wir die Anwendung beweglicher Lettern nicht länger läugnen. Im Angesicht solcher Inschriften sprach schon in der Mitte des vorigen Jahrh. der gelehrte Pesareser Passeri (Lucernæ fict. T. I. p. XII) sein Erstaunen darüber aus, dass die Römer der Erfindung der Buchdruckerkunst so nahe gewesen seien, und doch den Ruhm der Erfindung den Deutschen gelassen haben, und ganz unabhängig von Passeri macht Mone in der Urgeschichte des Badischen Landes Bd. I. S. 262 die Bemerkung, dass auf einer in Rheinzabern gefundenen Römerschüssel die Buchstaben durch einzelne metallene Lettern eingedrückt seien und dadurch der Beweis geliefert sei, dass man schon in dieser alten Zeit am Oberrhein bewegliche Lettern gehabt habe. Dieselbe Erscheinung von verkehrt gesetzten Buchstaben will Passeri an Glocken aus dem neunten und zehnten Jahrhundert bemerkt haben.

Gehen wir um einen Schritt weiter und fragen wir: wie steht es bei den Alten mit der nah verwandten Kupferstecherkunst? so habe ich die Ehre, Ihnen zu sagen: weit besser, als man gewöhnlich glaubt. Bei den Aegyptiern war sie in bestem Gange. Rosellini in seinen Monumenti

Digitized by Google

dell' Egitto (Mon. Civ. T. II. p. 298) berichtet, dass er unter dem Kopf einiger Mumien eine metallene Scheibe gefunden habe, auf welcher ein mythologischer Gegenstand auf der unter dem Kopf liegenden Seite eingegraben war. Auf allen diesen Scheiben, von denen eine trefflich erhaltene im Louvre zu sehen ist, ist immer derselbe Gegenstand eingegraben. Hie und da legten sie statt der metallenen Scheibe eine papierene unter den Kopf der Mumie, und eine solche sah Rosellini in Cairo, auf welcher sich dieselben Figuren, wie auf den metallenen, in ganz leicht erhabenen rothen Umrissen befanden. Rosellini fand die Gravüren einer solchen Metallscheibe noch voll von rother Farbe, und machte davon einen deutlichen Abdruck auf befeuchtetes Papier. Daraus erhellt deutlich, dass die Aegyptier nicht nur die Kunst, Umrisse auf Metallplatten zu machen, kannten, sondern auch Abdrücke davon auf Papier machten. Dieses Geschäft, so unvollkommen es auch noch gewesen sein mag, gieng in Aegypten so gut, dass Cecrops, so schlau er auch war, *) keinen veranlassen konnte, mit ihm nach Attika überzusiedeln, und so erklärt es sich, wie diese Kunst den Griechen unbekannt blieb. Zwar ist es ausser Zweifel, dass die griechischen Toreuten an den Schilden, an den Gewändern der chryselephantinen Götterbilder u. dgl. Gravüren angebracht haben; die sgraffiti auf den etruskischen Spiegeln zeigen uns diese Technik bei den Etruskern: aber nirgends finden wir eine Spur, dass sie daran gedacht haben, Abdrücke von denselben zu machen. Bei dem den Griechen eigenthümlichen Farbensinn dürfen wir annehmen, dass farblose Zeichnungen ihrem Geschmack nicht zugesagt haben würden. Eine merkwürdige Erscheinung aber sind die Imagines des Varro, welcher von de Pauw ohne Weiteres der Erfinder der Kupferstecherkunst genannt wird. Eines nähern Eingehens auf diese Frage aber kann ich mich entheben, da mein auf diesem Gebiete wohlerfahrener Freund Hassler im Begriffe ist, der verehrten Gesellschaft seine Untersuchungen hierüber mitzutheilen.

In solcher Art aufgefordert und angekündigt, und seinen Vortrag durch umhergebotene Probedrücke noch veranschaulichend, sprach nunmehr Prof. Hassler von Ulm

über die Anfänge der Kupferstechkunst und über die Varronischen Imagines.

Meine Herren! Glauben Sie nicht, dass ich mir nicht vollkommen bewusst sei, was ich wagte, indem ich diese Treppen heraufstieg. Ich weiss es wohl, zu einer Versammlung wie die Ihrige zu sprechen über einen theoretisch-scientifischen Gegenstand, ist schwer und kühn für einen Mann, der seit Jahren einer fast durchaus praktischen Lebensrichtung hingegeben, um so schwerer und kühner, da er zum Sprechen nicht einmal formell gehörig vorbereitet ist. Indessen müsste ich Schweigen für verwerflicher halten als Reden, da es mir aus Anlass dessen, was wir so eben gehört, vergönnt ist zu reden *in majorem inclytæ hujus urbis gloriam* und so dem Danke Worte zu verleihen, zu welchem wir uns Alle in den gastlichen Mauern der Stadt des Erasmus verbunden fühlen, vor Allen ich, der ich seit einer Reihe von Tagen so glücklich war, unter der gütigen Führung unseres hochverehrten Herrn Präsidenten und auf der Spur einiger Winke, welche mir mein theurer Freund, Herr Professor Friedrich Fischer gegeben, mehrere für die Kunstgeschichte zunächst zwar des Mittelalters höchst wichtige Funde zu machen, welche jedoch, wie mir scheint, geeignet sind, auch auf verwandte Fragen der klassischen Alterthumskunde einiges Licht zu werfen. Diess wird mir zugleich Gelegenheit geben, einer Behauptung des gelehrten

*) Bezieht sich auf die aus Veranlassung von Herrn Prof. K. H. Hermann's Vortrag gemachte Bemerkung, dass *Κέκροψ* und *Κέρκωψ* das gleiche Etymon haben.

Redners vor mir, meines werthen Freundes Herrn Professor Walz, entgegen zu treten, der Behauptung nämlich, die Aegypter seien die ersten Kupferstecher gewesen. Ich versichere Sie, meine Herren, die Aegypter sind vorläufig gar keine Kupferstecher gewesen, und es wird meinem gelehrten Freunde leichter möglich werden, ein gewisses Reallexikon der Alterthumskunde bis zum Z fertig zu bringen, als diese seine Behauptung zu beweisen. Doch zur Sache! Das, was ich hier gefunden, giebt mir Anlass, einiges die bekannte Stelle des ältern Plinius [1]), welche über die *Imagines* des Varro handelt, Betreffende Ihnen mitzutheilen, oder vielmehr den Bemerkungen, welche ich auf den Wunsch des Herrn Geheimenraths Creuzer seiner vortrefflichen Abhandlung über die Bilderpersonalien des Varro [2]) anreihte, einiges Erweiternde und Bestätigende beizufügen.

Die wesentlichsten Resultate einer unbefangenen Ansicht und Würdigung der Stelle des Plinius dürften folgende sein. Zunächst darf an blosse physiognomische Schilderungen, wie Böttiger, Letronne u. A. sie annehmen, entfernt nicht gedacht werden. Wie hoch man auch die schwülstige und metapherreiche Schreibart des Plinius in Anschlag bringen mag, so lange menschliche Rede den Zweck haben soll und muss, in Andern die gleichen Vorstellungen zu erwecken, welche der Redende oder Schreibende selber hat, so wird darüber kein Zweifel sein können: Plinius redet von einem neuen, höchstwichtigen Kunstverfahren *(benignissimo invento — inventor muneris etiam Diis invidiosi —)*, vermittelst dessen Abbildungen menschlicher Gestalten, gleichviel blosse Köpfe, Brustbilder oder ganze Figuren *(— imagines — non passus intercidere figuras —)*, in beliebig vervielfältigter Weise *(in omnes terras misit — ut præsentes esse ubique et claudi possent —)* hergestellt werden konnten. Der Hauptaccent ist offenbar auf die Möglichkeit der Vervielfältigung der Bilder zu legen. Wie nun hat man sich diese zu denken? Ich selber, noch ehe mir die gleiche Ansicht des Herrn W. A. Becker im Gallus I. p. 153 f. bekannt wurde, war, wie aus dem Anhang II. zu der Abhandlung des Herrn Geheimenraths Creuzer hervorgeht, nicht gerade abgeneigt, an Umrisszeichnungen, silhouettenartige Porträts, zu denken, welche durch Patronen (Schablonen) zu Stande gebracht waren, und welche dann unter andern von der Künstlerin Lala (Jaia nach Sillig) durch Ausmalen (wie diess zuweilen bei den Heiligen- und Kartenbildern des Mittelalters geschah) vervollkommnet wurden. Allein abgesehen davon, dass die genannte Künstlerinn in keinerlei Beziehung zu den Varronischen Bildern steht, da die Lesart *inventa* (s. Anm. 1) sicherlich unstatthaft ist, und also der ganze von dieser Stelle (Plin. XXXV, 40.) hergenommene unterstützende Beweis in sich selbst zusammenfällt: so steht der Annahme von früher schablonirten Umrisszeichnungen noch Anderes entgegen. Entweder waren sie ausgemalt oder nicht. Waren sie es nicht, so konnten diese rohen, durch das Ueberfahren von Blech- oder Hornschablonen mit irgend einer Farbe hergestellten in wenigen Strichen bestehenden Figuren wohl kaum besser sein, als die ältesten Holzschnitte; ja nicht einmal so gut, da der Holzschnitt gegenüber von dem Patroniren bereits ein wesentlicher Fortschritt war. Diese aber muss man aus eigener Anschauung kennen, um sich zu überzeugen, in welchem Missverhältnisse solche geringfügige Leistungen, bei

1) Diese Stelle (Plinius hist. natur. XXXV, 2.) wird in dem berichtigten Texte der grössern Sillig'schen Ausgabe also lauten: *Imaginum amorem flagrasse quondam testes sunt Atticus ille Ciceronis edito de iis volumine et M. Varro benignissimo invento, insertis voluminum suorum fecunditati septingentorum inlustrium aliquo modo imaginibus, non passus intercidere figuras aut vetustatem aevi contra homines valere, inventor muneris etiam Diis invidiosi, quando immortalitatem non solum dedit, verum etiam in omnes terras misit, ut praesentes esse ubique et claudi possent.*

Und sodann XXXV, 40. *Iaia Cyzicena perpetua virgo, Marci Varronis iuventa, Romae et penicillo pinxit et cestro.*

„So lauten, setzt mein verehrter Freund Sillig (1844) hinzu, die beiden Stellen, wie sie demnächst in meiner grössern Ausgabe erscheinen werden. In der letztern haben *iuventa* alle Codd.; *Quatremère de Quincy* und der Setzer meines *Catalogus artificum* haben die Conjectur *inventa* unabhängig von einander gemacht." Man sieht, wohin Druckfehler führen können!

2) Zuerst in der Zeitschrift für Alterthumswissenschaft 1843 abgedruckt, sodann wieder in den deutschen Schriften, Zur Archäologie Bd. 3. S. 331 ff.

Digitized by Google

welchen von einer Porträtähnlichkeit kaum die Rede sein konnte, zu der pompösen Schilderung des Plinius stehen *(benignissimum inventum — Diis etiam invidiosum — non passus intercidere figuras —)*. Waren diese schablonirten Umrisszeichnungen aber ausgemalt, so waren sie es entweder schlecht, oder gut. Im ersten Falle, in welchem man sich denken muss, dass die Umrisszeichnung wie bei den Kartenmachern durch die Anwendung verschiedener Schablonen für Ein Bild behufs des Ueberfahrens mit verschiedenen Farben colorirt wurde, gilt von ihnen alles dasselbe und zwar in noch höherm Grade, was gegen die blossen Umrisszeichnungen so eben bemerkt wurde, und ich möchte nur wünschen, in der Lage zu sein, Ihnen solche illuminirte Bilder aus meiner eigenen Sammlung vorzulegen, um Sie durch den Augenschein zu überzeugen, dass es der Beschreibung des Plinius gegenüber schlechterdings unthunlich sei, solche auch durch Schablonen jedenfalls schlecht genug ausgemalte Umrisszeichnungen anzunehmen. Denn an die Vollkommenheit des schon sehr complicirten Verfahrens einer spätern Zeit, wie bei der Herstellung der Clair-Obscures seit dem Ende des XV. und dem Anfange des XVI. Jahrhunderts, oder den ausgezeichneten Leistungen des Buntdrucks unserer Tage, wird wohl Niemand im Ernste denken. Im andern Falle aber, wenn nämlich die schablonirten Umrisse aus freier Hand gut ausgemalt waren, etwa nach Art der trefflichen Miniaturen des Mittelalters, ja, dann fällt bei der Nothwendigkeit des sorgfältigsten und umständlichsten Verfahrens durch einen oder mehrere eigentliche Künstler aller Vortheil der Vervielfältigung weg, worauf es ja vor Allem ankommt, und wenn auch das *benignissimum* und *Diis invidiosum* bliebe, so hört die Sache auf, ein *inventum*, eine neue Erfindung zu sein, insofern ja dann das längstbekannte Porträtmalen, nicht aber das als ganz untergeordnet und bedeutungslos erscheinende Schabloniren der Umrisse die Hauptsache wird.

Die meisten der Einwendungen aber, meine Herren, welche ich so eben gegen die Annahme von schablonirten Umrisszeichnungen vorgetragen, müssen auch gegen die von Andern, z. B. von Münter, beliebte Annahme geltend gemacht werden, die neue hochwichtige Erfindung des Varro, von welcher Plinius redet, sei die des Holzschnittes gewesen; ja es treten dieser Annahme noch eine Menge anderer Schwierigkeiten entgegen, welche sie geradezu unmöglich machen. Der Holzschnitt ist in seinen Anfängen, wie ich bereits anderwärts [5]) angedeutet habe und in einem umfassendern Werke über die Kunstgeschichte des XV. Jahrhunderts ausführlicher nachzuweisen gedenke, nichts anders, als das umgekehrte, das auf den Kopf gestellte Patroniren, aber eben desswegen theilt er in seinen Anfängen auch alle Unvollkommenheiten desselben, und war in diesen seinen Anfängen schlechterdings nicht im Stande, etwas zu leisten, was entfernt nur der Schilderung des Plinius entsprochen hätte. — Varro wäre ja aber als *inventor* in solchen Anfängen gestanden: wenigstens ist es gegen alle Analogie der Kunstgeschichte, ja gegen alle menschliche Wahrscheinlichkeit, die neue Erfindung sei gleich der Minerva aus Jupiters Haupte so aus dem Kopfe Varros in ihrer vollendetsten Entwicklung und Ausbildung, wie sie diese, nachdem sie wirklich erfunden worden war, erst mehr als ein Jahrhundert später unter Albrecht Dürer erreichte, fix und fertig herausgesprungen. Wie viele Mittelstufen mussten erst durchschritten, wie viele Vorbedingungen erst erfüllt werden, bis dieser grosse Meister der erste es unternehmen konnte, Porträts und zwar nur von sehr umfassenden Dimensionen in Holzschnitt auszuführen. Ich erinnere nur an die anfängliche Unvollkommenheit der Instrumente; ferner an die Unvollkommenheit der anfänglich kaum dintenartigen blassen Wasserfarbe, bevor es zur Erfindung der Druckerschwärze kam; endlich an den Mangel der Druckerpresse, ohne welche sich bei der blossen Anwendung der Bürste oder

5) Verhandlungen des Vereins für Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwaben. Erstes Heft.

Digitized by Google

des Reibers nie Etwas, was über die Leistungen des gewöhnlichen Handwerks sich erhob und den Forderungen der Kunst auch nur einigermassen entsprach, zu Stande bringen liess. Aber zu diesem Allem kommt noch ein weiteres Moment, welches an sich schon geeignet wäre, die Annahme von Holzschnittbildern als unzulässig erscheinen zu lassen. Das ganze Alterthum nämlich war überhaupt mit dem nassen Abdrucke gänzlich unbekannt; wenigstens ist nicht die entfernteste Spur vorhanden, dass es denselben irgendwo und irgendwie zum Behuf der Vervielfältigung von Bild oder Schrift angewendet habe. Diese Bemerkung leitet mich zugleich hinüber zu der Würdigung der weitern Annahme, dass unter den Varronischen Bildern Kupferstiche zu verstehen seien, und wir in Varro den ersten Kupferstecher zu verehren haben. Doch nein! nicht in ihm, sondern, wie mein gelehrter und beredter Freund will, so gebührt diese Ehre den alten Aegyptern! [4]) Sehen wir einmal, wie es sich damit verhalte!

Mein gelehrter Freund stützt sich auf Rosellini, welcher berichtet, dass er unter dem Kopfe einiger Mumien eine metallene Scheibe gefunden habe mit einer Gravüre auf der unter dem Kopfe liegenden Seite. Hie und da finde man statt der metallenen eine papierne Scheibe unter dem Mumienkopfe, und eine solche habe Rosellini in Cairo gesehen, auf welcher sich dieselben Figuren wie auf der metallenen in ganz leicht erhabenen rothen Umrissen befanden. Die Gravüren einer solchen Metallscheibe seien noch voll von rother Farbe gewesen, und Rosellini habe davon einen deutlichen Abdruck auf befeuchtetes Papier gemacht. Daraus erhelle deutlich, dass die Aegypter nicht nur die Kunst, Umrisse auf Metallplatten zu machen, kannten, sondern auch Abdrücke davon auf Papier machten.

Mein gelehrter Freund hat hier vor Allem vergessen, uns zu sagen, ob derselbe Gegenstand, welcher sich auf den Metallscheiben befindet, ganz in denselben Dimensionen und mit denselben Einzelheiten und zwar, was die Hauptsache ist, in umgekehrter Richtung, als contre-partie, sich auf dem Papierabdruck befinde. So lange dieser Punkt nicht aufs Genaueste erhoben ist, fehlt der Behauptung und ihrem Beweise jede materielle Basis. Was sodann die in der Gravüre einer

---

4) Ehe ich jedoch die Frage von den Holzschnitten verlasse, kann ich nicht umhin, auf ein Paar Besitzthümer der Basler Sammlungen in diesem Fache aufmerksam zu machen, welche zu den unschätzbarsten gehören. Es findet sich nämlich hier zuerst ein Exemplar des sogenannten Buxheimer Christoph vom Jahr 1423. Das erste ist bekanntlich durch Dibdin aus der Karthause Buxheim nach England verschleppt worden. Ein anderes, in den Pariser Sammlungen, ist höchst wahrscheinlich unächt. Um so grössern Werth hat das Basler Exemplar, da dieses unbestreitbar ächt ist. Es rührt nämlich aus der Faeschischen Sammlung her und ist im Katalog derselben schon vor zwei Jahrhunderten aufgeführt, also zu einer Zeit, wo noch Niemand an die grosse Bedeutung eines solchen Blattes als Beweismittels der Kunstgeschichte und an die betrügerische Nachbildung desselben dachte. Noch wichtiger für die Kunstgeschichte und für eine vielbestrittene Frage derselben geradezu entscheidend ist ein anderes Blatt. Es liegt ungeschickter Weise unter den italiänischen Meistern; ich sah übrigens beim ersten Anblick, dass es nicht dahin gehöre und freute mich, nachher eine diese Ansicht theilende Bemerkung des ausgezeichneten Kunstkenners, Herrn Peter Vischer, in dem raisonnirenden Kataloge zu finden. Es ist ein sogenanntes Figuren-Alphabet, d. h. ein Alphabet, dessen Buchstaben aus verschiedenen, menschlichen und andern Figuren in höchst geistreicher, mitunter abenteuerlicher Weise zusammengesetzt sind. Dass es einem der französisch redenden Länder des burgundischen Reiches angehöre, geht, abgesehen vom Styl, aus den Worten auf dem Buchstaben K hervor, wie man dieselben nach dem einzigen bisher bekannten Exemplar im Britischen Museum abgebildet findet in: *A Treatise on Wood Engraving historical and practical*, London 1839, und aus diesem Werke in Falkensteins Geschichte der Buchdruckerkunst S. 39 und bei *Leon de la Borde*, *Nouvelles recherches sur l'origine de l'imprimerie* S. 10. Der Letztere und mit ihm Andere geben, allerdings mit grosser Wahrscheinlichkeit, dieses ausgezeichnete Blatt für ein Werk des Meisters derjenigen *Biblia Pauperum* aus, welche sie entschieden für die erste und älteste erklären. Da nun unser Blatt unwidersprechlich aus den Niederlanden herrührt, so argumentiren sie ganz folgerichtig daraus rückwärts für den niederländischen Ursprung jener ersten und ältesten Ausgabe der *Biblia Pauperum*, und eben damit, da diese der älteste oder doch einer der ältesten Holztafeldrucke und noch dazu mit Schrift sein muss, für den niederländischen Ursprung des Holztafeldruckes überhaupt, und mittelbar selbst der Buchdruckerkunst. Aber, o weh! das Exemplar des Britischen Museums ist unvollständig und der Buchstabe A leider beschädigt. Das Basler Exemplar hingegen ist vollständig und der Buchstabe A glücklicherweise unbeschädigt, und der letztere zeigt ganz deutlich die Jahrzahl MCCCCLXIV (1464). Wie nun? die ganze Argumentation dreht sich jetzt um gegen die Verfechter der Niederländischen Ansprüche: denn im Jahre 1464 hatten Gutenberg, Pfister, Faust und Schöffer bekanntlich schon eine Reihe umfassender Werke mit beweglichen Typen gedruckt, und diesen waren viele Jahre vorher eine Menge von Holztafeldrucken mit und ohne Schrift, darunter mehrere von erweislich oberdeutschem Ursprunge, vorausgegangen. Die Basler Sammlungen können sich zu diesem köstlichen Blatte Glück wünschen!

Digitized by Google

dieser Metallscheiben vorgefundene rothe Farbe betrifft, so kann diese eben zu dem Zwecke in die Zeichnung gebracht worden sein, um dieselbe auf der Platte von dem ohne Zweifel andersfarbigen Grunde der letztern für das Auge besser abzuheben, ein Zweck, welchen man auch schon im Alterthum und noch mehr im Mittelalter auf den sogenannten Niellen durch schwärzlichen (*nigellum*, daher Niello), bräunlichen oder graulichen Schmelz in der Zeichnung auf hellerem Grunde, oder umgekehrt durch weissen Silberschmelz auf den sogenannten Contorniaten [5]), welche man desshalb im Gegensatz gegen jene füglich Albellen nennen könnte, zu erreichen suchte und wusste. Möglich jedoch auch, dass jene rothe Farbe in der Zeichnung von dem Versuch eines trockenen Abdrucks etwa in rothem Wachse herrührte, worüber ich mir freilich ohne nähere Kenntniss der Zeichnung selbst kein bestimmtes Urtheil erlauben möchte. Was aber endlich die „leicht erhabenen rothen Umrisse" der Zeichnung auf dem angeblichen Papierabdrucke betrifft, so steht es gerade damit am Allermisslichsten, und gerade sie dürften das Gegentheil von dem beweisen, was sie beweisen sollen. War nämlich die Zeichnung in die Metallplatte vermittelst des Grabstichels oder eines ähnlichen Instruments wirklich so eingegraben, wie diess seit der Erfindung der Kupferstecherkunst zu geschehen pflegt, so konnten, hierin wird mir gewiss jeder Kenner der technischen Verhältnisse beistimmen, Umrisse, deren wenn auch nur leichte Erhabenheit mit dem Auge wahrgenommen werden soll, nur mit Hülfe der Metalldruckpresse, durch deren ausserordentliche Gewalt das Papier in die vertiefte Zeichnung der Platte einzudringen und die Farbe herauszuholen gezwungen wird, erreicht werden. Es wird sich aber unbeschadet aller Weisheit der alten Aegypter wohl Niemand beigehen lassen, zu behaupten, sie hätten auch schon die Metalldruckpresse erfunden. War dagegen die Zeichnung auf der Platte sehr flach, so dass die Farbe im gleichen Niveau mit dem Grunde der Platten lag, so konnte bei dem Abdrucke mit der Hand, der Bürste, dem Reiber oder einer Handwalze kaum etwas Anderes erhalten werden als — Kleckse, oder höchstens sehr unvollkommene, unförmliche Figuren, keineswegs aber „leicht erhabene Umrisse." Da sich nun aber die letztern finden sollen, so liegt die Vermuthung sehr nahe, dass sie nicht mehr und nicht weniger seien als Zeichnungen in sehr stark aufgetragener rother Farbe. Doch dem sei, wie ihm wolle! Ich kann sogar zugeben, dass es an sich nicht absolut unmöglich war, von einer solchen Gravüre auf einer Metallscheibe durch besonders sorgfältiges Verfahren oder durch Anwendung einer uns jetzt nicht mehr bekannten Druckkraft einen Abdruck zu gewinnen; ich will annehmen, es sei hie und da wirklich einmal ein solcher Abdruck gemacht worden, wie wir ja auch im Stande sind, von Grabplatten und andern Denkmalen des Mittelalters, aus deren Bilder- und Schriftzeichnung der Kitt ausgefallen ist, freilich eben nur vermittelst der Druckerschwärze Abdrücke auf angefeuchtetem Papier zu nehmen. [6]) Allein, — und davon würde es sich handeln, wenn man mit de Pauw und Andern die Varronischen Bilder für Kupferstiche halten wollte — welch ein unermesslich weiter Weg ist es noch von einem solchen vereinzelten, vielleicht fast zufällig entstandenen Abdrucke bis zu der absichtlichen Vervielfältigung einer zu diesem Zwecke gestochenen Kupferplatte durch nassen Abdruck auf Papier oder einem ähnlichen Stoffe! Und welch ein weiter Weg ist es abermals von den Anfängen auch dieser

5) Eine solche nicht uninteressante Piece besitzen gleichfalls die Basler Sammlungen. Sie ist von Bronze und zeigt auf beiden Seiten gute Pferdefiguren, welche aus dem Grunde wahrscheinlich durch Bunzen herausgearbeitet sind, und in dieser Vertiefung von durch Silberschmelz gebildet werden. Der Silberschmelz ist aus der einen beinahe ganz herausgesprungen, so dass ich durch die Güte des Herrn Candidaten Weiss, welchem ich auch sonst die förderlichste Unterstützung bei meinen Arbeiten in Basel verdanke, leicht einen Bleiabguss der Zeichnung erhalten konnte. Die eine Seite zeigt über dem Pferde das Wort AMOR; die andere TOXXOTHS (τοξότης?).

6) Man vergleiche die interessante Auseinandersetzung bei Sotzmann im Historischen Taschenbuch, Jahrgang 1837. S. 491 ff.

Kunst bis zu derjenigen Stufe technischer Entwicklung derselben, auf welcher es möglich wird, porträtähnliche Bilder durch sie darzustellen!

Erlauben Sie, meine Herren, dass ich, um diess Alles noch deutlicher zu machen, Sie einlade, mich noch einmal zu begleiten auf einem Gange in die Werkstätten der fraglichen Künste; sie sind zugleich die Werkstätten der Geschichte, in denen der menschliche Geist diese denkwürdigen Erfindungen machte, und die hiesigen Sammlungen werden uns erwünschte Mittel der Anschauung und des Beweises darbieten.

Im Laufe des XIV. Jahrhunderts hatte sich wohl hauptsächlich in Folge der Züge der Flagellanten und anderer mit weit verbreiteten Seuchen und sonstigen Landescalamitäten Hand in Hand gehender Wallfahrten zu sogenannten Heilthumern, bei welchen an die Gläubigen Heiligenbilder ausgetheilt zu werden pflegten, das Bedürfniss der Vervielfältigung, welches von einer ganz heterogenen Seite, nämlich durch die immer allgemeiner werdende Lust am Kartenspiele gleichfalls genährt wurde, mehr und mehr herausgestellt, und konnte auch, nachdem zu Anfang desselben Jahrhunderts das Linnenpapier in Oberdeutschland erfunden worden [7]), in Rücksicht auf diesen Theil des Materials leichter befriedigt werden. Nicht um künstlerische Zwecke handelte es sich hiebei anfänglich und lange Zeit, sondern lediglich um die möglichst einfache, wohlfeile und eben desswegen zunächst nur handwerksmässige Befriedigung eines sehr allgemeinen kirchlichen oder socialen Bedürfnisses. So kam man, wie wir bereits gesehen haben, vom Patroniren oder Schabloniren zunächst keineswegs auf den weit mehr den Kunstforderungen genügenden Kupferstich und nicht an die als Künstler arbeitenden Goldschmiede, deren ganzes technisches Verfahren ohnehin jenem Schabloniren ungleich ferner lag, sondern man kam auf den Holzschnitt, der zuerst, wie ich leicht urkundlich beweisen kann, von den sehr zahlreichen Bildschnitzern und Schreinern geübt wurde, welche die Theile der einfachen Umrisszeichnungen in der Ebene der Form (des Holzstockes) aussparten, und den Grund, oder überhaupt alles das, was nicht im Abdruck schwarz erscheinen sollte, bis auf die nöthige Tiefe hinwegnahmen. Von der alsdann mit Farbe oder Schwärze überzogenen Form wurde sofort der Abdruck genommen. Aber Jahrzehente vergiengen, bis diejenigen Erfindungen hinzukamen, welche für die Folgezeit die Grundbedingungen eines mehr künstlerischen Betriebs des Holzschnittes wurden, ich meine die Erfindung der geeigneten und haltbaren Druckerschwärze und vor Allem der Druckerpresse. Die grossen Erfolge, deren sich der Holzschnitt von nun an zu erfreuen hatte — giengen ja doch ganze Fässer mit Karten von Ulm nach Venedig und wieder ganze Fässer mit Holzmödeln verschiedener Dimensionen wurden durch den Ulmer Kaufmann Ott Ruland [8]) in das mittlere Deutschland und den Rhein hinunter in die Niederlande schon in der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts versendet — diese grossen Erfolge also mussten natürlich endlich auch die in Metall arbeitenden Gewerbe auf dieses Mittel der Bildervervielfältigung aufmerksam machen. Aber immer war es noch nicht der Metallstich, sondern der dem Holzschnitt zunächst ganz verwandte Metallschnitt, auf welchen man in allerdings ganz naturgemässer Entwicklung der Sache geführt wurde, und dessen Produkte entweder in ihrer einfachen Gestalt oder in der mit Bunzenarbeit verbundenen (geschrotenen Arbeit, *manière criblée*, *manière Milnet*) an die ältern Holzschnittblätter sich unmittelbar anschliessen. Sehr natürlich! Hier war im Wesentlichen nur das Material — Metall statt Holz — verschieden; Verfahren im Herstellen der Zeichnung auf der Platte, und Mittel der Ausführung — Druckerpresse — waren

7) S. darüber meine Nachweisungen im II. u. III. Hefte der Verhandlungen des Vereins für Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwaben.

8) Meine Ausgabe seines Handlungsbuchs im I. Bande der Publikationen des litterarischen Vereins zu Stuttgart.

Digitized by Google

dieselben. Und doch mag der Metallschnitt, wie er materiell zwischen Holzschnitt und Metallstich in der Mitte liegt, auch historisch zwischen beiden das Mittelglied gebildet haben, d. h. es liegt die Vermuthung immerhin am nächsten, dass diejenigen, welche sich ohnehin schon der erhaben auf Metall ausgeführten Zeichnungen zum Behufe des Abdrucks und der Vervielfältigung bedienten, nun auch auf den Gedanken kamen, die gewöhnlichen Zeichnungen auf Metall durch Abdruck zu vervielfältigen. Denn längst führten deutsche und italiänische Goldschmiede Zeichnungen der mannigfaltigsten Art auf verschiedenem Gold- und Silbergeräthe, z. B. auf Dolchscheiden, auf Schmucksachen, auf Reliquienkästchen u. s. w., besonders aber auch auf sogenannten Pacen oder Agnus Dei (so genannt, weil diese Silber- und Goldplatten von dem celebrirenden Priester beim Hochamte während des Gesanges des Agnus Dei geküsst und sofort unter den Worten *Pax tecum* jedem der assistirenden Geistlichen gleichfalls zum Küssen hingereicht wurden). Diese, wie sich von selbst versteht, in die Platte vertieften Zeichnungen waren häufig, insbesondere wenn sie von kleinerm Umfange waren, durch eingeschmolzenes Schwefelsilber (Niello) [9]) für das Auge mehr herausgehoben, so dass sie ungefähr den Eindruck einer Federzeichnung hervorbrachten, und nachdem man einmal an das Vervielfältigen durch Abdruck anderwärts gewöhnt war und sich zugleich von dem materiellen Nutzen desselben überzeugt hatte, lag der Wunsch sehr nahe, auch diese schönen, meist von ausgezeichneten Künstlern herrührenden Zeichnungen zu vervielfältigen.

Aber sagen Sie selbst, meine Herren, wie weit war es, wenn man je bei diesem Wunsche angelangt war, von demselben bis zu dem Gedanken, dass es möglich sein werde, ihn zu realisiren? Wie schwierig war es, auf diesen Gedanken nur zu kommen, da hier gerade das Gegentheil von allen bisher zum Abdruck gekommenen Zeichnungen auf Holz oder Metall Statt hat, und während bisher die Zeichnung sich stempelartig erhaben zeigte, hier sie aus vertieften Linien und Flächen bestand? Und hatte man sich auch mit dem Gedanken vertraut gemacht, und war zu dem Entschlusse gekommen, es zu versuchen: wie weit war es wieder von dem Versuche bis zum glücklichen Erfolge, da man genöthigt war, die ganze Platte mit geeigneter schwarzer Farbe zu überfahren, sodann sie wieder in der Art zu reinigen, dass nur die vertieften Linien und Flächen der Zeichnung geschwärzt blieben, und sodann durch sehr starken und gleichmässig wirkenden Druck, wie er in entsprechender Weise nur durch die Metalldruck- oder Walzenpresse erreicht werden konnte [10]), die Farbe wieder aus den Vertiefungen herauszuholen und auf das angefeuchtete Papier dadurch die Zeichnung überzutragen? Erlauben Sie, meine Herren, dass ich Ihnen die Schwierigkeiten noch näher lege durch Vorzeigung einiger ausgezeichneter Schätze der hiesigen Sammlungen. Sie sehen hier zwei Pacen oder Agnus Dei, Silberstiche von ungewöhnlicher Grösse, ohne Zweifel ein Werk des berühmten Meisters Martin Schongauer oder Schön, und 17 kleinere Medaillons, gleichfalls Silber- und Goldstiche, ehemals Theile eines Rosenkranzes, von der Hand

9) Vergleiche das Hauptwerk über diesen Gegenstand: *Essai sur les Nielles, par Duchesne*. Paris 1826. 8. Der Verfasser geht übrigens darin überall auch von der inzwischen durch Rumohr (Untersuchung der Gründe u. s. w. Lpzg. 1841. 8.) gründlichst und vollständigst widerlegten Annahme aus, dass die florentinischen Goldschmiede des XV. Jahrhunderts, dass ins besondere Maso di Finiguerra Erfinder der Kunst sei, gestochene Metallplatten auf genetztes Papier abzudrucken. Mit dieser falschen Annahme, nach welcher mittelst der von den Metallplatten vor Einschmelzung des Niello in die Zeichnung genommenen Schwefelabdrücke auf die Papierabdrücke und so auf den Kupferstich geführt worden wäre, fällt auch die weitere, ebenso falsche, dass man eben nur von solchen zum Nielliren bestimmten Platten auf die Erfindung geführt werden konnte. Auch andere, welche diese Bestimmung nicht hatten — also einfache Silber- oder Goldstiche konnten den Ausgangspunkt bilden. Dagegen ist für den Begriff der Niellen, worunter man auch die Papierabdrücke solcher Metallstiche versteht, neben den andern Merkmalen mit Duchesne (S. 84) festzuhalten, dass sie regelmässig dunkeln Grund haben, sowie, setze ich hinzu, dass die Schrift, sofern sie überhaupt solche zeigen, auf ihnen verkehrt erscheinen muss.

10) Dass dem so sei, zeigen am deutlichsten die Kupferstiche der ältesten italiänischen Meister des XV. Jahrhunderts, welche, wie man annimmt, die Walzenpresse noch nicht kannten. Obwohl in Betreff der Zeichnung und häufig auch der Composition den deutschen Blättern jener Zeit weit überlegen, stehen sie doch diesen in Betreff der Farbe, des Ausdrucks und der technischen Ausführung bei Weitem nach und gewähren meist einen matten, wenig befriedigenden Anblick.

Digitized by Google

desselben Meisters oder doch jedenfalls aus seiner Schule, die letztern so wenig als die erstern jemals zum Abdrucke bestimmt. [11] Würden Sie wohl jemals ohne alle Kenntniss des nassen Abdrucks überhaupt und der allein geeigneten Druckfarbe ins Besondere, ohne den Besitz der hiebei durchaus nöthigen hinlänglich starken und gleichförmigen Druckkraft auf den Gedanken, zu dem Versuche und zu dem Erfolge gekommen sein, von diesen Pacen und Medaillons beliebig vervielfältigte Abdrücke auf Papier zu machen? Ich glaube, die Beantwortung dieser Frage Ihnen selbst überlassen, aber die Ueberzeugung aussprechen zu dürfen, dass mit der Antwort auch die Annahme Varronischer Kupferstiche, welche, wohlgemerkt! Porträtähnlichkeit haben sollten, wenn nicht in das Gebiet der absoluten Unmöglichkeit, so doch der höchsten Unwahrscheinlichkeit zurückgewiesen sei. Jetzt freilich ist es leicht, auf den Gedanken zu kommen, Abdrücke von diesen Silberplatten zu nehmen, und wenn auch nicht so leicht, wie sichs Mancher denkt, doch verhältnissmässig nicht so sehr schwer, den Gedanken auszuführen. Ich selber habe in den letzten Tagen mit den 17 Medaillons mehrere solche Versuche gemacht und ich schmeichle mir, den Abdruck derselben, welchen ich ihnen hiemit vorzulegen die Ehre habe, von Ihnen den schönsten Silberstichen des XV. Jahrhunderts beigezählt zu sehen. Aber das, was jetzt in dieser Beziehung mit verhältnissmässiger Leichtigkeit geschehen kann, ist nichts Anderes, als eine Wiederholung der alten Geschichte vom Ei des Columbus!

Wenn aber die Varronischen Bilder weder schablonirte Umrisszeichnungen, noch Holzschnitte, noch Metallschnitte, noch Kupferstiche waren, was, werden Sie fragen, was waren sie

11) Die beiden Pacen, Christus am Oelberge und die Gefangennehmung darstellend, entsprechen den Nr. 9 u. 10 bei Bartsch (Peintre Graveur T. VI. p. 124) unter Martin Schongauer. Es ist genau dieselbe Zeichnung, nur in der Rundform und in etwas kleinerer Dimension, nämlich vier Pariser Zoll Durchmesser. Ich finde keinen Grund, zu bezweifeln, dass sie von Martin Schongauer selbst gestochen sind, der ja in der nächsten Nähe, in Colmar, wirkte, ja ich möchte sie für einen seiner frühesten Stiche halten, da die Behandlung des Fleisches, namentlich an den Füssen, noch ganz an die frühern Manier der geschrotenen Arbeit erinnert und ein Nachahmer der obengenannten trefflichen Kupferstiche gewiss nicht auf diese frühere Manier, die sich in den Kupferstichen Schöns entfernt nicht mehr findet, zurückgekommen wäre. Uebrigens ist diess ein Punkt, worüber man streiten kann. Will man sie nicht für ein Werk Martins gelten lassen, sondern annehmen, diese Silberplatten seien erst nach seinen berühmten Kupferstichen gefertigt worden, so liegt es am Nächsten, an Martins Bruder, den Goldschmied Georg Schongauer zu denken, welcher zu Basel selbst thätig war und dem als Geselle reisenden Albrecht Dürer im Jahre 1492 noch freundliche Aufnahme gewährte (s. Bartsch a. a. O. S. 118). Von beiden Platten sind in Basel in frühern Jahren einige wenige Abdrücke auf Papier genommen worden. Die Platten waren übrigens nicht zum Zwecke des Abdrucks und der Vervielfältigung gestochen, was theils aus ihrer Bestimmung als Pacen, theils aus dem Umstande hervorgeht, dass im Abdrucke die Personen, z. B. der das Schwerdt führende Petrus, mit der Linken handelnd erscheinen würden, welches wenigstens dem Meister Martin, so viel ich weiss, in keinem seiner zahlreichen Kupferstiche begegnete. Auch wählte man, wo es sich blos um den Zweck des Abdrucks handelte, natürlich keine Silber-, sondern blos Kupferplatten. Ebensowenig kann man annehmen, dass sie unvollendete Niellen (das Wort im engern oder eigentlichen Sinne genommen: s. die Anm. 9) seien und der Niello erst hätte eingeschmolzen werden sollen. Dagegen spricht nicht allein der Umstand, dass sie keine dunkeln Gründe haben, sondern auch und hauptsächlich die ganz vollkommene Behandlung der Kreuzschattirung und Strichlagen, wie man sie bei den Abdrücken von eigentlichen Niellen nicht findet, da bei diesen ja alle Theile der Zeichnung durch den Schmelz bedeckt zu werden bestimmt waren (s. Duchesne a. a. O. S. 83). Wir haben hier also einfache, nach Art der Federzeichnungen behandelte, Silberstiche vor uns. Alles Gesagte gilt auch von den 17 kleinern Medaillons des Rosenkranzes oder Paternosters, deren übrigens ursprünglich jedenfalls 70 gewesen sein müssen, nämlich 63 für die entsprechende Anzahl der Avemaria und 7 (wahrscheinlich die goldnen Plättchen) für die entsprechende Anzahl der Vaterunser (der kleine Rosenkranz, mit 33 Kügelchen, kam erst später, unter Leo X. auf). Diese Medaillons haben die Form des Ovals, welches oben horizontal abgeschnitten ist, und sind 8 Pariser Linien hoch, 7 Linien breit. Die Darstellungen sind 9 aus dem Leben Jesu, nämlich die Verkündigung, Maria und Elisabeth, Maria das Kind anbetend, das Abendmal, Christus am Oelberge, die Gefangennehmung, Christus vor Kaiphas, Christus vor Herodes, die Geisselung, und 8 Apostel, nämlich Matthäus, Thomas, Judas Thaddäus, der jüngere Jakobus, Andreas, Bartholomäus, Simon und der ältere Jakobus. Alle haben schöne, zum Theil sich wiederholende Blumen und Rosetten auf der Rückseite und beweisen schon dadurch, so wie durch die längliche Oeffnung am obern abgeschnittenen Theile des Ovals, durch welche die sie zusammenhaltende Schnur gezogen wurde, dass sie nicht zum Abdrucke bestimmt seien. Entschiedener noch als bei den Pacen möchte ich diese wunderlieblichen Medaillons für Werke des grossen Meisters Martin halten, oder mindestens annehmen, dass sie unter seiner Leitung von seinem Bruder, dem Basler Goldschmied Georg gestochen wurden. An Martin Schongauer erinnern sie beim ersten Anblick, und dass hier so wenig als bei den Pacen sein Monogramm vorkommt, spricht nicht dagegen, da ja diese Stiche nicht zum Abdrucke bestimmt waren und auf zum heiligen Gebrauch bestimmte Dinge der Meister in jenen Zeiten seinen profanen Namen zu setzen fromme Scheu trug. Erst als die vervielfältigten Abdrücke Gegenstand des Handels wurden, begonnen die Meister, zunächst gerade die Kupferstecher, ihre Werke mit ihren Monogrammen zu zeichnen und noch später erst gieng diese Sitte dann an den Malern über. Schön selber hat auch noch keines seiner Gemälde mit seinem Monogramme bezeichnet.

Digitized by Google

denn? Ich komme auf dieselbe Antwort zurück, welche ich vor vier Jahren dem Herrn Geheimenrath Creuzer gegeben habe. Es waren Wachsabdrücke von Metallstempeln, entweder aufbewahrt in Kapseln, welche den Volumina, die die biographischen Notizen enthielten, angehängt, oder in diese Volumina selbst eingereiht wurden. Ich will Sie nicht mit ausführlicher Wiederholung aller hiefür sprechenden Gründe ermüden. Nur das möge zu bemerken erlaubt sein, dass man sich die Stempel am besten vertieft gearbeitet denkt, nach Art der Münzstempel [12]), wodurch wir zugleich den natürlichsten, dem geschichtlichen Entwicklungsgange der Kunst gemässesten Anschluss des neuen *inventum* an die schon vorhandene Kunstübung auch insofern gewinnen, als ja gerade die Münzen bisher schon dazu dienten, Porträtdarstellungen zu liefern (wirkliche, oder wo diese nicht mehr zu erhalten waren, ideale — *quin immo etiam, quæ non sunt, finguntur* sagt Plinius selber unmittelbar vor unserer Hauptstelle, wenn gleich in etwas anderer Beziehung, nämlich in Beziehung auf die Büsten —). Die von solchen Stempeln genommenen Wachsabdrücke, basreliefartig hervorspringende Bilder, mag man sich nun in Kapseln aufbewahrt denken, gleich den Siegelabdrücken auf und an den Urkunden des Mittelalters, oder auf irgend eine Weise in den Schriftwerken selbst befestigt; im einen wie im andern Falle passt der Ausdruck des Plinius: *ut... claudi possent* gleich gut und zwar so gut, wie bei gar keiner andern Erklärung. Nehmen wir hinzu die von Herrn Geheimenrath Creuzer beigebrachte Stelle aus Ch. Saxe *(Diptychon Magni Consulis)*, woraus hervorgeht, dass das Versenden der consularischen und kirchlichen Diptycha bis ins V. Jahrhundert und weiter herunter ein jedenfalls dem Varronischen *(in omnes terras misit)* ganz ähnliches Verfahren darbietet, und erwägen wir, abermals auf den Reichthum der Basler Sammlungen gestützt, dass noch am äussersten Ende des Mittelalters Brustbilder in Wachs in Kapseln aufbewahrt, wenn gleich in ganz anderer Weise ausgeführt, noch gewöhnlich waren: so denke ich wohl nicht zu viel zu behaupten, wenn ich in solchen Analogien eine wesentliche Stütze meiner Ansicht finde. Denn der Weg der Analogie ist, wo bestimmt ausgesprochene historische Notizen fehlen, wie in unserm Falle, wohl der nächstliegende und geeignetste, um Lücken der Erkenntniss auszufüllen. Bedenken wir endlich, dass Plinius in der Einleitung zu unserer Stelle von den goldenen, silbernen und ehernen Büsten redet, welche man in den Bibliotheken aufzustellen pflegte und von diesen ausgehend sodann zu dem Varronischen *inventum* übergeht, durch welches den Schriftwerken *(voluminibus)* an- oder eingefügt *(insertis) aliquo modo imagines* dargestellt worden seien, so haben wir in dem Worte *imagines* den Anknüpfungspunkt an das Alte, schon Vorhandene, an die Büsten, und in dem neuen Material, dem Wachse, so wie in dem *voluminibus inserere* das neue *inventum*, wodurch diese *imagines* diess nicht in der bisherigen Weise, als metallene Büsten, sondern eben nur *aliquo modo* waren.

Diesen Zusammenhang mit dem bereits Gegebenen und diess enge Anschliessen des Neuen an das Gegebene glaubte ich vor Allem bei dieser Sache mit Rücksicht auf die überall hervortretenden Entwicklungsgesetze der Kunstgeschichte, ja wohl der Geschichte überhaupt fest im Auge behalten zu müssen. Denn, meine Herren, nur langsam und allmälich ist, wenigstens wo es sich um äussere Hervorbringungen handelt, der Gang des menschlichen Geistes, und die Früchte fallen erst vom Baume, dann aber fallen sie gewiss, wenn die Zeit der Reife gekommen ist.

Hierauf machte noch Ephorus Bäumlein von Maulbronn die Anzeige, dass eine pädagogische Section sich gebildet habe und theils in Abendstunden, theils früh am Morgen sich versammeln werde; sodann ward vom Präsidium der Schluss der zweiten allgemeinen Sitzung ausgesprochen.

12) vgl. K. O. Müller, Handbuch der Archäologie. II. Ausg. S. 428.

Digitized by Google

DRITTE SITZUNG. 1 OCTOBER.

Nachdem das Verzeichniss der seit gestern neu hinzugekommenen Mitglieder und die Geschäftsordnung des heutigen Tages verlesen worden, fordert der Präsident Prof. Gerlach zur Unterzeichnung auf den Druck der diessjährigen Verhandlungen auf; ein Blatt hiefür wird vom Secretariat in Umlauf gesetzt. Ferner zeigt derselbe an, dass nach dem Schlusse der Sitzung das Mexicanische Cabinet werde geöffnet sein, dass der Basler Turnverein auf Mittags um 1 Uhr zur Gegenwart bei seinen Uebungen und Prof. Stähelin, Vicepräsident der Orientalisten, auf Abends um 4 Uhr sämmtliche Mitglieder zu einem Mittagessen einlade. Wer endlich morgen den 2 Oct. an der Schlussmalzeit zu drei Königen Antheil nehmen wolle, möge sich im Bureau einschreiben.

Hierauf begannen die Verhandlungen dieses Tages mit einem Vortrage des Ephorus Roth von Schönthal

über das Princip und die Methode des philologischen Unterrichts in Gymnasien und lateinischen Schulen.

So ungünstig in mancher Hinsicht unsre Zeit dem gelehrten Schulwesen zu sein scheint, so hat sie doch den grossen Vortheil gebracht, dass die gelehrten Schulen ihren Zweck mit grösserer Bestimmtheit als früher aufstellen und mit concentrirter Kraft verfolgen können. Denn dieselben Bestrebungen, denen man jetzt allerwärts in Deutschland die Errichtung zahlreicher technischer und Realanstalten verdankt, haben seit zweihundert Jahren, in einer Zeit, wo unsre Gymnasien die einzigen höheren Lehranstalten unterhalb der Universität waren, ein so starkes realistisches Element in dieselben hereingebracht, dass der nächste Zweck des humanistischen Unterrichts nothwendigerweise verkümmert wurde. Solange das Latein-Sprechen und Schreiben, was ja sogar noch Basedow gewissermassen obenanstellte, als materielles Ziel des gelehrten Schulunterrichts galt, und jede gelehrte Schule die Frage: wozu geht man zur Schule? faktisch so beantwortete: um Latein zu lernen: hatten alle die vollkommen Recht, welche an der Ausschliesslichkeit dieses Zwecks zweifelten, und andre, der Lebensthätigkeit und den verschiedenen Berufsarten näher liegende Zwecke dagegen und daneben aufstellten. Diess wirkt noch in unsre, ohne Zweifel auch noch in die Folgezeit so herein, dass mehr oder weniger alle Lehrplane für gelehrte Schulen den Versuch darstellen, beide Elemente zu vereinigen, zwar mit einigem Uebergewicht für das eine, aber ohne hinreichende Berechnung dessen, was gleichzeitig getrieben und gefördert, und was der wirklichen, durchschnittlichen Leistung nach zugleich einem festen Ziele zugeführt werden kann. Es ist ohne Zweifel die Wahrnehmung gewesen, dass in den Gymnasien für die Realien doch nie genug geschehen könne, welche die Aussonderung des realistischen Lehrstoffs und die Errichtung von Realanstalten endlich wirklich zu Stande gebracht hat. Und diese Scheidung gestattet erst den Gymnasien, zu ihrem wahren Zwecke, gleichsam zu sich selbst zurückzukehren. Wo jetzt eine Reorganisation der gelehrten Schule vorgeht, sollte man diesen Zweck recht ernstlich ins Auge fassen, und unbekümmert um das Gemenge der Meinungen über den Unterricht gerade aus verfolgen; man sollte die Erfahrungen, welche über die Folgen der Vereinigung ganz verschiedenartiger Elemente im Unterricht allerwärts gemacht worden sind, wirklich benutzen, und, was eine der vornehmsten Bürgschaften für den Flor der Schulen wäre, die Aufgabe für jede gelehrte Schule so stellen, dass dieselbe durch die mittlere Kraft der Lehrer und der Schüler in der gegebenen Zeit gelöst werden kann.

Digitized by Google

Warum hat Homer und Virgil, Cicero und Demosthenes auf den Lehrstundenplanen der technischen Schulen keinen Platz gefunden? Etwa weil die Weissagung schon in Erfüllung geht, dass Voltaire und Eugen Sue die vakante Stelle einnehmen werden? Jene Anstalten behandeln auch das Französische nur als eine nebenher zu erlernende Sache, und die Mathematik stellt das Wesen solcher Anstalten vor. Und warum haben sie zu den vielen Fächern, die ihr Lehrstundenplan aufweist, nicht auch noch dieses und dieses gefügt, was doch offenbar zur Bildung gehört? Sie haben erkannt, was sie freilich immer noch gründlicher erkennen müssen, dass die Richtung jeder Lehranstalt Eines, nicht Vieles sein muss, wenn die Bildung, sowohl die allgemeine, als die besondre, erzielt werden soll. Sie bekennen sich zu der Ansicht, dass es ihren Zöglingen nicht zum Vorwurfe gereiche, wenn sie einmal gestehen müssten, dass sie auch nicht ein Wörtchen Latein verstehen und das Griechische nicht einmal lesen können, woferne sie nur das recht gelernt haben, was in ihrem Unterrichte die Hauptsache gewesen ist. Die technischen und meistentheils auch die unterhalb derselben stehenden Realanstalten geben durch ihren Bestand die faktische Erklärung, dass die Bildung auf Schulen durch disparate Lehrfächer, dass die vielseitige Schulbildung ein Unding sei, dass eben wegen der Vervielfältigung des Wissenswürdigen der wissenschaftliche Stoff der Schulen beschränkt und endlich einmal das ***multum, non multa*** thatsächlich anerkannt, die Geistesbildung durch Eines wirklich erzielt werden soll.

Eben dadurch erweisen sie den Gymnasien einen grossen Dienst. Wenn jene das Fremdartige, das die Einheit ihrer Richtung stören würde, mit Recht ferne von sich halten, so werden diese mit gleichem Rechte das ihnen Fremdartige ausscheiden. Wenn jene den Zweck der Bildung ohne das Unsre erfüllen, werden wir denselben Zweck ohne das Ihrige erreichen. Wenn dort die Einseitigkeit, eine so schreckhafte Sache für unsre Zeit, nicht zu fürchten ist, so werden auch wir nicht dadurch gefährdet sein.

Die Lehranstalten, deren Beruf bis vor wenigen Jahrzehnden fast durchgängig das Gymnasium erfüllen sollte, gehen, wie Mager auf einleuchtende Weise dargethan hat, jetzt eigentlich nicht in zwei, sondern in drei Hauptzweigen auseinander. Für die einen stellt die Mathematik, für die andern das Lernen lebender Sprachen, für die Gymnasien die alte Philologie die Einheit vor. Die zweiten stehen mit ihrem Zwecke in ihrer Art jetzt so, wie noch vor kurzem die lateinischen Schulen mit dem ihrigen. Gleichwie in diesen darum unterrichtet wurde, dass die Schüler Latein lernen sollten, ebenso wird dort Schule gehalten, damit die Schüler einen französischen Brief schreiben und, wenn sie einmal nach Lyon kommen, sich verständlich machen können. Für unsre philologischen Schulen können wir nichts der Art anführen: sobald wir für den künftigen Mediciner das Griechische wegen der Kunstausdrücke, für den Juristen wegen der Basiliken und Novellen verlangen, beweist man uns, dass das Mittel zum Zwecke entweder überhaupt nicht nöthig, oder dass der Zeit- und Kraftaufwand für das Mittel ausser Verhältniss zu dem durchschnittlichen Resultat, dass jedenfalls die Zeit anderswohin besser zu verwenden sei. Dann, wenn wir hier zurückgewiesen von dem wichtigen Inhalt altklassischer Werke sprechen wollen, führt man uns eine Menge der besten Uebersetzungen an, aus denen jener Inhalt in grösserem Umfange, schneller und leichter gewonnen werde. Wenden wir uns dann wieder anders, und suchen wir Latein und Griechisch dadurch zu retten, dass wir sagen, das Erlernen beider Sprachen sei die beste Uebung im Denken, so kommt uns die Mathematik in den Weg und spricht die Priorität dieses Vorzugs an. Endlich, wenn wir die Geschmacksbildung als Zweck und vornehmsten Vortheil des Unterrichts in beiden Sprachen festhalten wollen, lässt man uns auch das nicht gelten, indem man uns einerseits auf die Klassicität der eigenen und der auswärtigen neuen Litteratur verweist,

Digitized by Google

andrerseits unsre grammatikalische Weise als das bezeichnet, was der Geschmacksbildung diametral gegenüber stehe. Nicht als ob diese Ansichten von der Wichtigkeit des philologischen Unterrichts durch das, was man dagegen sagt, widerlegt, oder als ob sie ungegründet wären; aber keiner dieser apologetischen Gründe stellt die Philologie für die Gymnasien dar als ein in seiner Art ebenso nothwendiges Ding, wie es die Mathematik für jene ist, welche in technischen Schulen unterrichtet werden, oder das Französische für die, welche von einer Realanstalt auf die Schreibstuben der Kaufleute übergehen. Und doch sollte für diesen unsern Unterricht ein Princip vorhanden sein, welches den vernünftigen, allgemein anerkennbaren Grund desselben und zugleich das Wesen seiner Methode bezeichnete.

Durch die Errichtung von Real- und technischen Schulen sind die Gymnasien ihrem Zwecke zurückgegeben, lediglich Vorbereitungsanstalten für die Universität zu sein. Wenn dieses richtig ist, so wird der Zweck der Universität massgebend sein für den Zweck des Gymnasiums und für die Mittel, welche dasselbe zur Erreichung des Zweckes anwendet. Der höchste Zweck alles Unterrichts und so auch des akademischen wie des technischen ist die Bildung. Zwischen der Bildung und dem Unterricht aber liegt als des letzteren näherer Zweck die Erkenntniss, welche sich wieder zu jenem höchsten Zwecke als Mittel verhält. Denn es gibt vielleicht wohl für einzelne Kreise der Gesellschaft eine Bildung ohne Erkenntniss; aber die Bildung der Geister kann nur aus der Erkenntniss hervorgehen, so dass dasjenige, was etwa ohne Erkenntniss als Bildung gelten will, auch vom gemeinen Verstand als nichtig anerkannt wird. Ist die Erkenntniss die nothwendige Bedingung und die Quelle der Bildung, und ist sie die nächste und erste Aufgabe der Universität, so ist sie das auch fürs Gymnasium. Wenn man dann weiter fragt: welcherlei Erkenntniss? so wird zu antworten sein: die Art der Erkenntniss, welche allen Fakultäten der Universität gemeinsam ist. Und was ist dieses Gemeinsame? Die Gelehrsamkeit, und das zwar mit solcher Entschiedenheit, dass man mit grossem Rechte jeden akademischen Vortrag als einen Widerspruch gegen das Wesen der Universität verwerfen würde, welcher eine Fakultätswissenschaft für Studirende derselben Fakultät so behandeln wollte, wie in unsern Tagen manche Wissenschaften für gewöhnliche Leser mundgerecht gemacht worden sind. Der Stoff der Gelehrsamkeit aber ist Geschichte, nicht bloss der Stoff der philologischen, juridischen, theologischen, sondern auch der mathematischen, philosophischen, physikalischen Gelehrsamkeit: die Gelehrsamkeit der Universität verspricht jedem ihrer Jünger, ihn durch gelehrte Vorträge dahin zu führen, dass er die Genesis der erwählten Wissenschaft im Geiste durchlebt, und eine deutliche Erkenntniss des Abschlusses derselben, so weit er bis jetzt geschehen, mit hinwegnimmt. Die gelehrten Vorträge der Universität aber können die Genesis der Wissenschaft nur dadurch erkennbar machen, dass sie den Zuhörer zu den Quellen der Wissenschaft leiten: nur das Primitive in jeder Wissenschaft, z. B. in der, welche man im engern Sinne Geschichte nennt, hat die Kraft in sich, die Wissenschaft zum geistigen Eigenthum des Lernenden zu machen; nirgends kann etwas Sekundäres die Wirkung der Autopsie haben. Es wird z. B. niemals ein angehender Theolog aus einer erklärenden Paraphrase des Johanneischen Evangeliums diejenige Erkenntniss gewinnen, welche er aus dem griechischen Text gewinnen kann; und nie wird einer durch die deutsche Uebersetzung des Corpus juris civilis oder durch das Studiren der Rechtskompendien ohne die Quellen ein gelehrter Jurist werden. Wenn alle dem so ist, so wird das Gemeinsame aller Fakultäten der Universität das sein, dass sie ihre Schüler zur Gelehrsamkeit, d. i. zur geschichtlichen Erkenntniss je in ihrer Wissenschaft durch Eröffnung der Quellen der Erkenntniss führen wollen.

Ist aber dieses der nächste Zweck des akademischen Unterrichts, so muss der Zweck des

Digitized by Google

Gymnasialunterrichtes der sein, die Schüler so anzuleiten, dass sie im Stande und dass sie geneigt seien aus den Quellen der Erkenntniss zu schöpfen. Die Erkenntniss, welche auf der Universität gesucht wird, ist eine geschichtliche; mithin wird derjenige Gymnasialschüler wohl vorbereitet auf die Universität übergehen, welcher im Stande und geneigt ist, die geschichtliche Erkenntniss aus den Quellen zu schöpfen. Und diess ist der nächste Zweck des Gymnasialunterrichts, dem Schüler eine solche Vorbereitung zu geben.

Die Vorbereitung zur Gelehrsamkeit, zur geschichtlichen Erkenntniss, kann nicht durch die Mathematik geschehen; eben so wenig durch Beschäftigung mit neuer Litteratur, sondern nur durch die mit der alten, und nicht durch den Gebrauch der Uebersetzungen, sondern nur durch den der Originale, deren Sprache der wesentlichste Theil ihrer Eigenthümlichkeit ist. Denn das Erholen jeder Erkenntniss aus den Quellen ist nur dann fruchtbar und wirklich, wenn der Gegenstand der Erkenntniss in seinen innersten Eigenthümlichkeiten erfasst wird. Demnach stellt die alte Philologie für die Gymnasien ebenso die Einheit vor, wie die Mathematik für technische und das Französische für Realanstalten. Und gleichwie weder die technischen noch die Realanstalten andre Unterrichtsfächer ausschliessen, sondern dieselben nur beiziehen und ihrer Hauptrichtung unterordnen, so will auch der Gymnasialunterricht das, was ausser der Religion noch weiter zu lehren ist, im gehörigen Verhältniss zu seiner Hauptaufgabe behandeln. Und wie die allgemeine und namentlich auch die Geschmacksbildung sich überall von selbst aus jedem Unterricht ergeben soll, ohne dass eine besondre Veranstaltung dafür gemacht werden kann, so wird der philologische Unterricht den Sinn für das Wahre und das Schöne in ganz besonderem Grade da erwecken, wo er in beharrlicher Verfolgung des oben bezeichneten Zweckes zur unausgesetzten Uebung und Schärfung der Urtheilskraft angewandt wird.

Entwurf einer Instruktion für Gymnasiallehrer. *)

A. Hinsichtlich des Unterrichts überhaupt.

Die gelehrte Schule unterscheidet sich von andern Lehranstalten dadurch, dass sie ihre Zöglinge durch den Unterricht anleitet, den ihr eigenthümlich zugewiesenen Stoff, den **historischen** im weiten Sinne des Ausdrucks, an den Quellen selbst zu erholen und selbstthätig zu behandeln. Hiedurch werden die Lehrpensen der Schule und die Methode des Unterrichts zugleich bestimmt, und zwar des Unterrichts nicht allein in den Hauptfächern, sondern auch in den andern, welche als vorbereitende oder als zugegebene zu betrachten sind. Denn indem die gelehrte Schule mit der Aufnahme der Religion, der Geschichte, der Geographie u. s. w. ihre relative Verpflichtung für solche Lehrfächer anerkennt, welche allen Bildungsanstalten gemeinschaftlich sind, und indem sie gewisse Lehrpensen bei sich einführt, welche nur als vorbereitende Mittel zu betrachten sind, gewinnt sie die nothwendige Einheit für die Manchfaltigkeit ihrer Bestrebungen eben durch ihre unverwandte Richtung auf den angegebenen Zweck, nämlich durch das Bestreben, ihre Zöglinge zu den Quellen der historischen Erkenntniss, zur historischen Wahrheit zu führen. Hiedurch wird die Methode gleichmässig für die Hauptfächer, wie für die Nebenfächer, mit alleiniger Ausnahme derer bestimmt, welche den Schülern in der Gestalt von Fertigkeiten dargeboten werden. Die gelehrte Schule bringt demnach, wo es immer möglich ist, ihren wissenschaftlichen Stoff den Schülern nicht in einer schon fertigen und abgeschlossenen Form zur Aufnahme durch das Gedächtniss,

*) Das Nachfolgende ist ein Theil derjenigen Instruktion für Lehrer an Gymnasien und lateinischen Schulen, welche der Verfasser im Auftrage des k. würtembergischen Studienrathes entworfen, welche aber die höhere Genehmigung noch nicht erhalten hat

Digitized by Google

sondern vielmehr in guter und zweckmässiger Ordnung zur Erfassung durch die Urtheilskraft entgegen, und sucht vom Beginne des Unterrichts an und immer mehr bei anwachsender Kraft der Zöglinge dahin zu wirken, dass diese sich jeden dargebotenen wissenschaftlichen Stoff durch die Thätigkeit der Urtheilskraft selbst aneignen.

Indessen führt der Weg zur Gewinnung des Stoffes, welcher dem Schüler der gelehrten Schule zu beständiger Uebung in der Selbstthätigkeit des Denkens dienen soll, durch die Beschäftigung der Gedächtnisskraft. So unrichtig es ist, das, was seiner Natur nach nur durch die Urtheilskraft wirklich erfasst werden kann, wie die Syntaxe einer Sprache, auswendig lernen zu lassen, und eben damit dem Schuler nur den Schein eines Wissens zu übergeben, das er nicht empfängt, so ist es andrerseits nicht minder falsch und verfehlt, das, was an sich oder nach der Altersstufe der Schüler nur mit dem Gedächtniss aufgefasst werden kann, wie die Formenlehre einer Sprache, durch Demonstration beibringen zu wollen, anstatt die Schüler sich dasselbe durch Auswendiglernen aneignen zu lassen; wie es ebenfalls verkehrt ist, solche Dinge, deren Kenntniss man beim selbstthätigen Bearbeiten eines wissenschaftlichen Stoffes alle Augenblicke bedarf, dem zufälligen Auffinden des Schülers anheimzugeben. Es bedurfen nicht nur alle Lehrfächer der gelehrten Schule der Vorbereitung durch die Thätigkeit des Gedächtnisses, sondern die Uebung dieser Kraft ist auch zu betrachten als eine beständige Stärkung und Auffrischung der Aufmerksamkeit, welche der Zeit nach die erste Thätigkeit der Denkkraft ist. Die gelehrte Schule behandelt desshalb die Uebung des Gedächtnisses als eine ihrer vornehmsten Pflichten, die sie zwar vorzugsweise zur Beibringung der Elemente aller wissenschaftlichen Stoffe anwendet, aber auch beim Fortschreiten der Schüler und in deren ganzem Laufe bis zum Austritte aus dem Gymnasium im Auge behält.

Wenn aber gleich das Auswendiglernen der Zeit nach vorangeht, so steht es doch schon im Anfang des Unterrichts, und immer mehr im Fortgange desselben in einem untergeordneten dienstbaren Verhältnisse gegen die Erfassung der vorliegenden Stoffe durch die Urtheilskraft; und indem man bei der Auswahl des Stoffs für Gedächtnissübungen von einzelnen Wörtern und Wortformen zu zusammengesetzten Ausdrücken, dann zu Sätzen, und endlich zu grössern Stücken übergeht, welche ein Ganzes für sich bilden, sucht man zuletzt jene gemeinsame Thätigkeit der Gedächtniss- und Urtheilskraft zu erzielen, wodurch der Schüler eine gegebene Reihe von Gedanken frei, d. h. nicht wörtlich zu reproduciren vermag. Jedoch auch schon der kleinste Vorrath des Gedächtnisses wird vom Lehrer dazu angewandt, die Selbstthätigkeit des Urtheils anzuregen, zu erhalten und zu steigern. Es soll desswegen durch alle Klassen der gelehrten Schule nur das unabweisbar Nothwendige, wie z. B. Hausaufgaben über den Sonntag, nicht aber der Stoff der verschiedenen Disciplinen, wie Religion, Grammatik, Geschichte, Geographie, Mathematik, auch nicht die Einleitungen und Bemerkungen zu klassischen Autoren, diktirt werden. Vielmehr soll die vorherrschende Form des Unterrichts durchweg die dialogische sein, nicht blos darum, weil das jugendliche Alter durch längeres dogmatisches Vortragen abgespannt wird, anstatt zur Thätigkeit im Denken erweckt zu werden, sondern auch darum, weil der Schüler durch seine Mitschüler wohl eben so viel lernt, als durch den Mund des Lehrers, und weil der Lehrer selbst immer von Neuem lernen muss, was und wie ers seinen Schülern mittheilen soll. Bei dieser dialogischen Form des Vortrags wird sich der Lehrer unausgesetzt bemühen, selbst in vollständigen Sätzen frei und fliessend zu sprechen, und die Schüler ebendazu anhalten und nöthigen. Er wird sich im gesammten Unterricht und überhaupt im Verkehre mit den Schülern einer reinen Sprache und Aussprache und nur edler Ausdrücke bedienen. Die Darstellung soll einfach und lichtvoll, der

Digitized by Google

Vortrag selbst belebt sein. Die pädagogische Kunst des Lehrers muss sich ganz vornehmlich dadurch erweisen, dass er die Schüler in gleichmässiger Aufmerksamkeit zu erhalten, und die Aufmerksamkeit aller, wo es immer möglich ist, nur durch seine persönliche Einwirkung, also besonders durch seinen Vortrag zu steigern weiss, so zwar, dass er unverrückt den eben vorliegenden Gegenstand festhält und nicht etwa auf unterhaltende Nebendinge abspringt.

Da der gesammte Unterricht der gelehrten Schule die Pflege des selbstthätigen Denkens beabsichtigt, so wird der Lehrer bei pflichtmässiger Einhaltung der für jede Klasse vorgeschriebenen Lehrpensen doch nur von dem wirklichen Stand der Kenntnisse seiner Schüler ausgehen, und da, wo er zwischen dem Stand der Kenntnisse und dem Lehrplan eine merkliche Abweichung wahrnimmt, seinen Vorsteher aufmerksam darauf machen und nach dessen Rath verfahren. Als Massstab für den Anfang und Fortgang des Unterrichts wird er nicht die Befähigung der Begabteren, sondern die Kräfte und Kenntnisse der mittlern Schüler annehmen, und sich dadurch in den Stand setzen, das zu leisten, was eine der unerlässlichsten Pflichten des Lehrers in allen Fächern ohne Ausnahme ist, nämlich die Schüler einer und derselben Klasse gleichmässig fortzuführen, indem so nicht allein jedenfalls die überwiegende Zahl mit Stetigkeit gefördert, sondern auch den Schwächeren die Möglichkeit geboten wird, durch Anstrengung ihrer Willenskraft in der Befähigung selbst zu wachsen, während durch diese Art der Behandlung des Unterrichts die Begabteren, bei denen sich meist eine grössere Flüchtigkeit findet, zur Solidität im Lernen angehalten werden. Der Lehrer wird sich desshalb sehr davor huten, vorzugsweise nur diese aufzurufen und vortragen, andre aber stille sitzen oder nur wiederholen zu lassen, sondern er wird vielmehr auf alle, wie in andern Stücken, so auch in diesem seine Sorgfalt gleichmässig verwenden.

B. Hinsichtlich des Unterrichts in den klassischen Sprachen.

Obwohl das, was man im engern Sinne Gelehrsamkeit nennt, von den allerwenigsten erreicht wird, kann doch jede, auch die unvollständige gelehrte Schule ihren Zweck nur dadurch erfüllen, dass sie ihren Plan so anlegt und einhält, als ob alle ihre Schüler zur Gelehrsamkeit gelangen sollten; gerade, wie das höchste moralische Ziel allen gleichmässig vorgesteckt bleiben muss, obgleich nur wenige sich demselben nähern. Dieses Princip einzuhalten, ist um so natürlicher und unbedenklicher, darum, weil auch schon das Vorschreiten auf einem Theile des Weges, dessen Ziel die Gelehrsamkeit ist, die wirkliche Geistesbildung entschiedener fördert, als jedes zufällige Aggregat von Kenntnissen, welche sich durch materiellen Nutzen zu empfehlen scheinen. Indem nun die gelehrte Schule darauf ausgeht, ihre Zöglinge durch die Beschäftigung mit der Philologie zu dem zu führen, was in der historischen Erkenntniss das Ursprüngliche ist, muss sie sich allerdings während eines grossen Theils der ihr zugewiesenen Zeit mit der Vorbereitung zu ihrem eigentlichen Geschäfte, d. i. mit dem Beibringen des Sprachstoffs und der Einweisung in die Sprachgesetze beschäftigen, ohne welche ein selbstständiges Erkennen des Ursprünglichen undenkbar ist. Nichtsdestoweniger gewährt auch diese Vorbereitung schon, wo sie im rechten Sinne geschieht, einen wesentlichen Theil von den Früchten des gelehrten Unterrichts, so dass schon der Lehrer der jüngsten lateinischen Klassen, ohne den Pensen hoherer Abtheilungen im mindesten vorzugreifen, in gewissem Sinne den höchsten Zweck der gelehrten Schule erreichen kann.

Die vorbereitende Einweisung ist theils lexikalischer, theils grammatikalischer Art. Das Auswendiglernen von Vokabeln, von Deklinationen und Konjugationen, muss den Anfang machen. Es kommt hiebei lediglich auf kluge Berechnung des Masses, gute Vertheilung und Ordnung an, damit

Digitized by Google

diese Uebung den Schülern nicht zur Qual, sondern nützlich und sogar angenehm werde. Der Lehrer kann auch das, was auf den ersten Anblick ganz mechanisch erscheint, ohne Anwendung von Spielerei beleben und für das Nachdenken fruchtbar machen. Es hängt aber der ganze Erfolg des philologischen Unterrichts gar sehr davon ab, dass die erste Vorbereitung darauf zweckmässig gemacht werde, da der Schüler niemals eine Zuneigung für den Lehrstoff gewinnt, dessen Elemente er nicht gehörig erfasst hat, und da man in der Regel das nicht mehr lernt, was man Anfangs schlecht gelernt hat. Es ist daher vorzugsweise die Aufgabe des anfänglichen Unterrichts, Sicherheit in den Elementen zu Stande zu bringen.

Indessen wird beim Anfange des griechischen Sprachunterrichts die Verschiedenheit der Altersstufe, das Vorauserlernen des Lateinischen, und die der deutschen naher verwandte Natur der griechischen Sprache einen Unterschied in der Behandlung ergeben. Die griechische Formenlehre muss ebenso auswendig gelernt werden, wie die lateinische; aber das Lernen der Vokabeln wird fürs Griechische da erspart, wo beim Lateinischen die rechte Sorgfalt darauf verwandt worden ist. Denn das Lernen der Vokabeln hat den Zweck, dass das Gedächtniss sich gewöhne, die Bedeutung auch derjenigen Ausdrücke aufzufassen und zu behalten, welche im übrigen Unterrichte und bei Präparationen vorkommen; welcher Zweck auch fürs Griechische bei dessen Beginn schon erreicht sein soll.

Beim Unterricht in beiden Sprachen gestattet die nothwendige Schonung der jugendlichen Kräfte nicht, mit der Grundlegung durchs Gedächtniss die ganze Zeit auszufüllen, und so die Formenlehre zu vollenden, bevor die Syntaxe begonnen wird. Vielmehr wird der Lehrer, nachdem anfangs nur Leseübungen neben der Uebung in der Formenlehre hergegangen sind, sobald vom Schüler eine gewisse Sicherheit und Fertigkeit im Lesen erworben ist, die Anfänge der Syntaxe hereinbringen, und das, was in der Formenlehre gelernt worden ist, zum Stoffe dieser syntaktischen Anfänge, und diese hinwiederum zur Belebung des Auswendiglernens anwenden.

Die Syntaxe aller Sprachen wird dann weiter lediglich als ein solcher Stoff behandelt, welcher durch die Thätigkeit der Urtheilskraft in das Wissen des Schülers übergehen, von diesem niemals auswendig gelernt werden soll. Es geht allerdings für gewöhnlich nicht anders, als dass die dem Schüler noch unbekannte Sprachregel zuerst ausgesprochen oder vorgelesen, und erst nachher erklärt wird; während die Thätigkeit der Urtheilskraft in grammatischer Erkenntniss sich nur dann ganz naturgemäss bewegen würde, wenn es zu machen wäre, dass der Schüler überall aus dem fremden Sprachstoff durch Anleitung des Lehrers die Sprachregeln selbst herausfände. Da diess aber bei Schülern zarten Alters wenigstens in der Art nicht ausführbar ist, dass gleich von vorne herein lateinische und griechische Stücke im Zusammenhang gelesen, und zu dem bezeichneten Zwecke verwendet werden, so wird der Lehrer, indem er der Nothwendigkeit folgt, die Regel voranzustellen und nachher zu erklären, die von den Uebungsbüchern dargebotenen Beispiele um so fleissiger benutzen, um dem Verstande der Schüler die syntaktischen Erscheinungen klar zu machen. Der Inhalt dieser Uebungen selbst muss des Nachdenkens würdig sein; nie muss ein Beispiel durch Abwesenheit eines erklecklichen Sinnes die Ansicht bekennen und fördern, dass die Grammatik als Zweck an sich und nicht vielmehr als Mittel des Verständnisses behandelt werde.

Das erste Ziel, das man durch den grammatikalischen Unterricht zu erreichen sucht, ist die Korrektheit: diess ist der Sinn der Uebungen in der Komposition, welche im ganzen Laufe des Schülers durch die gelehrte Schule eine bedeutende Stelle einnehmen. Es wird der Erfahrung gemäss vorausgesetzt, dass ein wirkliches und ergründendes Verständniss desjenigen, was in fremder Sprache

Digitized by Google

geschrieben ist, dem Lernenden nur dann zu Theile werde, wenn er selbst in der Anwendung der fremden Sprache zur Korrektheit durchgedrungen ist.

Die Exposition ist diejenige Thätigkeit der gelehrten Schule, wodurch dem Schüler die unmittelbare Erfassung des Ursprünglichen in geschichtlicher Erkenntniss zu Theile wird, indem er hier nicht allein ursprünglichen Stoff selbst bearbeitet, sondern auch an dessen Bearbeitung die Fähigkeit ausbildet, im weitern Fortgang seiner Studien überall den Quellen der Erkenntniss nachzugehen, und zum Zwecke der gelehrten Bildung nur aus diesen zu schöpfen. Da dieser Zweck nur durch ununterbrochene und lange fortgesetzte Thätigkeit der Urtheilskraft erreicht werden kann, so bleibt jede Methode von der gelehrten Schule ausgeschlossen, durch welche der im Zusammenhang gegebene Sprachstoff zunächst nur dem Ohre und dem Gedächtnisse anvertraut wird. Die Exposition erfüllt ihren Zweck, wenn der mögliche Grad der Denkthätigkeit darauf verwandt, und das wirkliche, ergründende Verständniss der Sachen und der Form erzielt wird.

Der Lehrer wird daher eine besondre und unausgesetzte Sorge darauf verwenden, die Schüler zur Präparation auf jedes Pensum anzuhalten und anzuleiten, was mit eine seiner schwierigsten, aber auch belohnendsten Aufgaben ist. Denn wo die Präparationen von den Schülern mit der ernstlichen Bemühung vorgenommen werden, den Inhalt und die Form dessen, was in der Exposition vorkommen soll, nach Massgabe ihrer Kräfte und Mittel zu ergründen, da ist schon ein bedeutender Anfang zu dem gemacht, was die gelehrte Schule ihren Zöglingen beibringen soll. Er wird daher die Präparation nicht bloss durchweg fordern, sondern auch durch besondere Anweisung dafür sorgen, dass das Präpariren selbst gelernt, dass Wörterbuch und Grammatik zu diesem Zwecke richtig und fleissig angewandt, und der Schüler baldmöglichst gewöhnt werde, immer von der Grundbedeutung des Worts ausgehend den vorliegenden Ausdruck in seinem Zusammenhange zu erkennen, und von dem Verständniss des Einzelnen mehr und mehr zu dem des Ganzen, eines Gedichts, einer Rede u. s. w. fortzuschreiten. Je mehr gerade in diesem Stücke der Lehrer die Selbstthätigkeit des Denkens bei den Schülern zu fördern weiss, desto mehr folgt ihm von Seiten derselben das Lob nach, dass man viel bei ihm gelernt habe.

Als Beweis davon, dass im Exponiren dessen nächster Zweck, das wirkliche und ergründende Verständniss, erreicht werde, kann unbedenklich das Erschöpfen des Sinns zugleich mit dem edeln und adäquaten Ausdruck angenommen werden. Wenn diese Art der Lehr- und Lernthätigkeit die ganze Zeit über, welche der gelehrten Schule zugewiesen ist, mit anhaltendem Ernste fortgesetzt wird, so kann man mit gutem Grunde erwarten, dass der Schüler wohl vorbereitet zum Studium der verschiedenen gelehrten Fächer übergehen werde.

Die Sprache, in welche übersetzt wird, ist durchgängig die Muttersprache. Einzelne Abweichungen, wie Uebertragung aus dem Griechischen ins Latein, sind hiedurch bei ältern Schülern nicht ausgeschlossen, und gehören zu den vorbereitenden Uebungen, welche den Unterricht auch in höhern Klassen begleiten. Der Lehrer wird ganz besonders darauf achten, dass die Uebersetzung in die Muttersprache vollkommen deutsch sei. Er muss den richtigen Ausdruck nicht erst während der Lehrstunde aufsuchen, sondern desselben vorher gewiss sein.

Das aber, was als nächstes Ziel des Exponirens bezeichnet ist, das wirkliche und ergründende Verständniss, und das, was als Beweis desselben angegeben ist, die Erschöpfung des Sinnes und die Richtigkeit des Ausdrucks, wird der Lehrer nur dann erreichen, wenn er seinerseits noch alles Andre mit- und beibringt, was der Schüler nicht durch eigene Kraft und die ihm zustehenden Mittel dabei leisten kann. Diess ist die Einleitung, die Erklärung, die Wiederholung, die Rekapitulation und die übersichtliche Betrachtung. Es ist von grösster Wichtigkeit, dass diese

Digitized by Google

verschiedenen Thätigkeiten vom Lehrer nicht nur wirklich ausgeübt, sondern auch, dass sie am rechten Orte und im richtigen Verhältnisse gegeneinander, und gerade in dem Masse ausgeübt werden, welches der vorliegende Stoff und das Bedürfniss der Schüler erfordert.

Die Einleitungen können nur historisch sein: sie mussen das geben, was der Schüler vor us zu wissen braucht, um den Autor, oder den Theil des Autors, welcher vorgenommen werden soll, zu verstehen. Allgemeine Betrachtungen, deren Erfassung nur durch eigene Anschauung auf Seiten des Schulers möglich wäre, sind in keiner Weise dem Lesen der Autoren voranzuschicken, namentlich auch nicht Urtheile über den Geist und die Kunst derselben. Es gibt kaum etwas Andres, was dem Sinn und dem Zweck der gelehrten Bildung so ganz entgegen wäre, als die Gewöhnung des Schülers zum Aufnehmen und Aussprechen von Urtheilen, die nicht durch seine eigene Denkthätigkeit entstanden sind. So wird denn z. B. der Lehrer dem Lesen Homers durchaus keine Einleitung über die epische Dichtkunst vorangehen lassen, wohl aber eine gründliche Einführung in den homerischen Dialekt. Ebenso wenig wird er über Virgils Abhängigkeit von Homer sich verbreiten, bevor der Schüler beide aus eigener Anschauung kennt. Es bedürfen die wenigsten lateinischen und griechischen Autoren einer Einleitung, die bei freiem Vortrage über eine Stunde dauert. Bei dem einen und dem andern, wie bei Homer und Horaz, wird die Einleitung theilweise oder ganz mit dem anfänglichen Lesen verschmolzen werden müssen. Eine Verbreitung auf das Unfruchtbare, d. h. auf das, was über das Verständniss des Autors hinaus liegt, ist hier ganz besonders ferne zu halten.

Ganz derselbe Abweg ist bei der Erklärung zu vermeiden, durch welche der Lehrer dem Schüler zum Verständniss im Einzelnen da helfen soll, wo dieser mit seinem Wörterbuch und seiner Grammatik das Verständniss nicht erreichen kann. Die Erklarung soll erschöpfend, aber bündig sein und sich nicht zum Exkurs, weder in realer, noch in lexikalischer, noch in grammatikalischer Art ausdehnen. Die Sachen, die Wörter, die Regeln müssen dem Verständnisse der eben vorliegenden Stelle, nicht aber die Stelle zur Gelegenheit solcher Exkurse dienen. Uebrigens versteht es sich von selbst, dass die beste Erklärung immer die ist, welche über den Autor aus ihm selbst erholt wird, und dass der Lehrer wohl thut, zur Erklärung des Vorliegenden auch solche Stellen desselben Autors beizuziehen, welche der Schüler im Unterrichte nicht zu lesen bekommt, wofern das Material ihm zugänglich ist, wie bei Livius, Virgil, Horaz und Homer. Die Beiziehung und Besprechung von Varianten kann am rechten Orte, z. B. bei Horaz, dem Verständnisse überhaupt und der Schärfung der Urtheilskraft sehr förderlich sein, muss aber als eine solche Uebung, an der immer nur ein Theil der Schüler thätigen Antheil nehmen wird, nur sparsam betrieben werden. Hier und da mag es auch nützlich sein, aufgeweckte Schüler nach besonderer Vorbereitung selbst Erklärungen einzelner Stücke vortragen zu lassen.

Die Wiederholung hat den Zweck, das gewonnene Verständniss des Einzelnen zu befestigen, und durch Rückwirkung die Aufmerksamkeit zu schärfen. Je jünger die Schüler und je weniger sie noch an stete Aufmerksamkeit gewohnt sind, desto kleiner müssen die Abschnitte sein, in welchen das Gelesene zur Wiederholung kommt. Der Lehrer wird auf fertiges und sicheres Wiederholen dringen, nicht aber in der Weise, dass der Schüler ohne Reproduktion im Denken nur den Klang der Worte wiedergiebt. Es wird daher die Zahl der Wiederholungen mit Rücksicht auf den vorhandenen Zweck, das wirkliche Verständniss, genau zu bemessen sein. Denn es gibt allerdings eine Art wiederholen zu lassen, bei welcher der Schuler nichts denken lernt.

In der Rekapitulation wird ein Ganzes, obwohl meistens selbst wieder der Theil eines grössern Ganzen, seinem Inhalt und Zusammenhange nach betrachtet. Sie dient vornehmlich dazu,

Digitized by Google

dass die Schüler an dem, was sie gelesen haben, allmählig lernen, auch das, was sie weiterhin und für sich lesen, als Ganzes zu betrachten, und davon Rechenschaft zu geben. Diese Uebung wird dadurch am fruchtbarsten werden, dass man die Schüler anhält, nach und nach aus längeren Reihen das Wesentliche unter Festhaltung des Zusammenhangs hervorzuheben und im freien Vortrage darzustellen: wodurch die Deklamationsübungen in einen innern Zusammenhang mit dem Hauptunterricht gebracht werden können. Endlich die übersichtliche Betrachtung zeigt die allgemeinen Resultate, welche sich aus dem Gelesenen und Erklärten durch Abstraktion und Vergleichung ergeben. Hieher gehören, sofern das überhaupt ins Gebiet der Schule fällt, Hinweisungen auf die Kunst des Dichters, Redners und Geschichtschreibers, auf nationale Eigenthümlichkeiten und Unterscheidungen u. dgl., alles nur so weit, als man sich auf Anschauungen des Schülers beziehen, oder wenigstens die Hinweisungen daran anreihen kann. Es ist klar, dass solche übersichtliche Betrachtungen nur für die gereiftesten Schüler taugen. Für alle andere ist jeder weitere Abschnitt, der ihnen erklärt und von ihnen verstanden wird, ohne Vergleichung fruchtbarer.

Der Zweck des gelehrten Schulunterrichts und insbesondere des Lesens klassischer Autoren wird dadurch erreicht, dass bei zweckmässiger Behandlung der Sache sich für den Schüler allmählig eine geistige Gewöhnung ergiebt, bei jeder Erkenntniss auf die letzten Gründe zurückzugehen und sich dieselben durch selbstthätiges Denken anzueignen. Damit der Schüler in dieser Thätigkeit erstarke, fordert die Natur die Einheit der Richtung, sowohl in der Behandlung des Unterrichts überhaupt, als in der wissenschaftlichen Betrachtung der Stoffe, an denen der Schüler das lernen soll, was er bei der Beschäftigung mit der Philologie sucht. Jeder Autor muss, wenn seine Individualität auf die des Lesers einwirken, und wenn er von diesem wirklich und im Ganzen verstanden werden soll, auch einen eigenthümlichen Zug in seinem Geiste hervorbringen, welcher, wo er deutlich zu Tage kommt, sich in unwillkürlicher Aneignung der Anschauungs- und Darstellungsweise des Autors offenbart. Je weniger sich nun die gelehrte Schule von der Manchfaltigkeit der Lehrgegenstände lossagen kann, welche zu gleicher Zeit behandelt werden müssen, desto wichtiger ist es zum wirklichen Gedeihen des Unterrichts, dass beim Lesen der Autoren die Einheit der Richtung eingehalten, dass der Zug, worein der eine Autor den Geist des Schülers versetzt, nicht durch gleichzeitige Behandlung anderer Autoren derselben Sprache alterirt werde. Indem nun in jeder Klasse immer nur e i n lateinischer und e i n griechischer Autor gelesen wird, ist damit keiner der Autoren ausgeschlossen, welche man sonst für die zum Jugendunterrichte geeignetsten angesehen hat, sondern es sollen vielmehr gerade dadurch, dass sie e i n e r nach dem a n d e r n vorgenommen werden, die Individualitäten derselben gründlicher und vollständiger aufgefasst werden. Es wird auf diese Weise auch der mittelmässigen Fähigkeit möglich, die Schwierigkeiten der Sprache schneller zu überwinden, grössere Partieen des Autors, als sonst zu bewältigen und von seiner Totalität einen Eindruck zu empfangen. Demnach wird es Aufgabe des Lehrers sein, die Schüler mit steter Gründlichkeit in jeden Autor einzuführen, und wenn sie dann durch fortgesetzte aufmerksame Behandlung des Einzelnen mit der Art des Autors vertraut geworden sind, schneller, jedoch ohne jede dem Verständniss nachtheilige Eile, vorwärts zu gehen und sie den geistigen Genuss empfinden zu lassen, welchen der Umgang mit der klassischen Welt jedem denkenden Geiste gewährt. Ueber das Quantum, das von jedem der eingeführten klassischen Schriftsteller gelesen werden soll, wird keine allgemeine Bestimmung gegeben werden können Der Zweck der gelehrten Schule fordert allerdings, dass viel, wenn auch nicht aus vielen Autoren gelesen werde. Ebenso haben auch die Autoren in beiden Sprachen nach dem Range, den sie in der Literatur einnehmen, und nach der Altersstufe der Schüler ihre grösseren oder kleineren

Digitized by Google

ren Rechte rücksichtlich der Zeit, welche ihnen zu widmen ist. Das wirkliche und, soweit das Alter es zulässt, vollständige Verständniss muss darin massgebend sein, ob ein neuer Autor vorzunehmen ist, so zwar, dass man eher den Sallust etwas verkürzt, um den Livius, und ebenso den Tacitus zurückstellt, um den Cicero recht zum Verständnisse zu bringen, und die Tragiker lieber ganz der Universität überlässt, als dass man von Homer zu frühe abliesse. Indessen mag es bei manchen, wie bei Livius, nicht unzweckmässig sein, da, wo das Verständniss nur bis auf einen gewissen Grad erreicht ist, einige Zeit auszusetzen, um den Autor später wieder vorzunehmen und die Zwischenzeit dem Dichter zu widmen. Wenn eine Tragödie, auch wo etwa ein Stück von Plautus oder Terenz gelesen wird, können natürlicherweise solche Unterbrechungen nicht stattfinden; und bei Homer ist das länger unausgesetzte Lesen von grosser Wichtigkeit.

Das Lesen der lateinischen und griechischen Autoren soll für die Schüler einer und derselben Klasse ein bildendes Ganzes ausmachen, was durch die Einheit der Behandlung und durch stete Bezugnahme von dem einen auf das andre Lehrpensum erzielt werden wird. Wo jede dieser Sprachen von einem besondern Lehrer behandelt wird, da wird eben desshalb zwischen beiden Lehrern ein besonders genauer Verkehr über die Behandlungsweise der eben vorliegenden Autoren stattfinden müssen.

Die auch in höheren Gymnasialklassen fortgesetzte Uebung in der lateinischen Komposition ist von der Seite anzusehen, dass die Fähigkeit des Schülers zum Verständniss der Autoren durch Befestigung in der Korrektheit des Ausdrucks und durch Aneignung des Gemeinsamen im lateinischen Stil wesentlich gefördert, wie auch, dass die Präcision im Denken und Darstellen überhaupt, und besonders das Vermögen der logischen Unterscheidung, endlich aber auch die Einsicht in die Gliederung und Verbindung der Sätze durch eigene Versuche gerade im lateinischen Idiom sehr gemehrt und verstärkt werde.

Hofrath Süpfle von Mannheim vermisst in der Instruction die Aufführung des freien Uebersetzens, und doch sollten die Schüler so bald als möglich dazu gebracht werden, Abschnitte eines Autors auch ohne Vorbereitung übersetzen zu können. Was dann insbesondre den griechischen Unterricht betrifft, erscheine ihm die Uebertragung Herodots und Homers in die attische Mundart unzweckmässig: ein solches Verfahren quäle die Schüler nur und lasse sie die eigenthümlichen Schönheiten Homers und Herodots zu Grunde richten. Zum Schluss die Frage, ob wirklich und weshalb nur Ein Autor das ganze Jahr hindurch zu lesen, ob es nicht besser sei ein Semester dem Dichter, das andre dem Prosaiker einzuräumen?

Ephorus Roth erklärt sich mit dem Letztern einverstanden, und kann im Allgemeinen auch den zweiten Einwurf billigen: nur möchte er das empfohlene Verfahren nicht gerade ausgeschlossen sehen, da mancher Lehrer einen Vortheil darin finde: es komme eben auf die Subjectivität des Lehrers an. Und so wünsche er auch das freie Uebersetzen nicht durch Instructionen vorgeschrieben, sondern dem Lehrer und den Umständen anheimgestellt. Er selber halte darauf, und brauche es als Massstab zur Beurtheilung seiner Schüler; Cicero erscheine ihm mehr dafür geeignet als Livius, Horaz aber nicht.

Geheimer Rath Brüggemann von Berlin findet in dem angehörten Vortrage ein allgemeines Princip des gelehrten Schulunterrichtes ausgesprochen, nicht aber ausgeführt. Wie die Aufgabe hier gestellt worden, sei sie ebensowohl zu weit als zu eng. Zu weit, indem Religion, Mathema-

Digitized by Google

tik und neuere Sprachen mit hereingezogen, zu eng, da wiederum die Nothwendigkeit nicht berücksichtigt sei allen Unterricht auf die ewige Basis der Religion zu gründen: solle derselbe eine nicht bloss formale Bildung geben, so müsse Religion als erstes Bildungsmittel an der Spitze stehn. Aber er achte diese Ergebnisse langer erfahrungsreicher Lehrerthätigkeit; namentlich empfehle auch er, um der Vereinfachung des Unterrichts und um der Concentrierung der Geisteskräfte willen, nur je einen Autor zu derselben Zeit zu lesen, und bitte dringend, dass jeder der hiemit einverstanden sei auch zur Ausführung treulich mitwirken möge. Denn leider beliebe nur zu vielen Lehrern, selbst im Widerspruch mit der Behörde, das Gegentheil. Noch einmal, Anerkennung und Hochachtung dem erfahrenen und verdienten Manne!

Geheimer Hofrath Zell von Heidelberg: Die Betrachtung allgemeiner Principien hat hohen Werth; aber gehen wir nicht zu weit im Theoretisieren! Es ist hiemit bei den Wissenschaften wie bei den schönen Künsten: man verliert sich ins Detail und über dem Detail das Ganze. Ich lobe mir die guten alten Zeiten, wo noch der Unterricht den ruhigen Gang der Tradition gieng. Gelehrte Bildung hängt eben nicht von den gelehrten Schulen allein ab: Beweis das vorige Jahrhundert, welches arm war an guten Schulen und doch reich an tüchtigen Männern. Zwar ist es von Bedeutung, ein Princip des Unterrichts zu haben: aber man suche es auf dem historischen Wege! Bei Griechen und Römern zielte der Unterricht in festem Stufengange zuerst auf Sprachbildung, dann auf Mittheilung der litterarischen Formen, endlich auf die exacten Wissenschaften ab: dabei wird es immer bleiben müssen, und unsre Aufgabe ist nur, den Erwerb unsrer heutigen Wissenschaft und unsern Glauben mit jener alten Grundlage zu vereinigen. Anleitungen wie die vorgelegte sind schätzbar für jüngere Männer: zuletzt aber hängt doch alles von der Individualität des Lehrers ab. Es wäre zu wünschen, dass ein solcher Entwurf den Hauptabschnitten nach könnte genauer durchgesprochen werden: dazu müsste er jedoch in Aller Händen sein. Soll ich kurz mittheilen, was in Betreff des classischen Unterrichtes meine Erfahrung ist: das Haupterforderniss sind gute Lehrer. Gelehrte hat Deutschland im Ueberfluss: in der Schule aber brauchen wir solche, die genug Selbstverläugnung besitzen nicht all ihr Wissen den Schülern mittheilen zu wollen, die nicht ebenso in die ὑπερβολὴ verfallen, wie früherhin der Fehler der ἐλλείψεως begangen ward.

Ephorus Roth: Im nördlichen Deutschland habe die gelehrte Schule eine andere Stellung als im südlichen: denn jenes sei in der Richtung auf polytechnisches und Gewerbsschulwesen zurückgeblieben. (Widerspruch von Seiten des Geheimenraths Brüggemann). Nun, wenigstens in Baiern sei letzteres alsbald wieder eingegangen. Erhebe es und behaupte es sich auch in Preussen, so habe das Gymnasialschulwesen um so mehr ein Recht und eine Pflicht den ihm eigenthümlichen Character stärker hervorzuheben. Wie aber derselbe vom sechzehnten Jahrhundert her vererbt sei, lasse er die Philologie vorherrschen. Der Religionsunterricht sei in jenem Entwurfe auch behandelt, und nur die darauf bezügliche Stelle beim Lesen weggelassen worden.

Hier trug Prof. Böcking von Bonn darauf an, die weitre Verhandlung dieser Frage möchte der pädagogischen Section, wo dieselbe besser am Platze sei, anheimgestellt werden. Dem beistimmend, schloss der Präsident die Discussion um zu Erörterung der Frage, an welchem Orte sich nächstes Jahr der Verein versammeln solle, überzugehn; zu dem Ende wurden die Orien-

Digitized by Google

talisten, die im anstossenden Saal eine Sondersitzung hielten, in die allgemeine Sitzung eingeladen. Oberschulrath Rost von Gotha führte die Berichterstattung im Namen der vor zwei Tagen hiefür aufgestellten Commission.

Es seien bei ihrer Besprechung fünf Städte in Vorschlag gebracht worden, Augsburg, Berlin, Braunschweig, Dessau und Potsdamm. Von Augsburg jedoch habe man alsbald wieder abgesehen: auf das südwestliche Basel müsse eine Stadt im Nordosten folgen. Hier empfehle sich Braunschweig durch die Aussicht auf Anschluss des nordischen Lehrervereins: indess fehle dieser wie andern Aussichten, auf die es ankomme, noch die Sicherheit. Dessau habe bestimmt und wiederholendlich eingeladen: hier aber machen Verhältnisse localer und persönlicher Art für diesesmal noch eine Ablehnung rathsam. Bleiben somit noch die zwei Preussischen Städte, und von diesen empfehle die Commission, aus Gründen deren nähere Auseinandersetzung unthunlich sei, aufs angelegentlichste und voll gerechter Erwartung auf freundliches Entgegenkommen und jegliche Erleichterung Berlin.

In Bestätigung dieses Vorschlages erhoben sich für die Wahl Berlins fast sämmtliche Mitglieder. Zum Präsidenten ward, da man sich der Annahme versichert halten durfte, Böckh erwählt, zum Vicepräsidenten Gymnasialdirector Kramer.

Oberschulrath Rost fuhr fort, er habe noch eine und noch eine erfreuliche Mittheilung zu machen. Man wisse, wie vor wenigen Tagen in Gotha auch ein Verein der deutschen Philosophen beisammen gewesen sei. Von den mancherlei Befürchtungen, womit man dieser Vereinigung entgegengesehen, habe sich keine, ja von allen das gerade Gegentheil bewährt; sämmtliche Mitglieder aber und namentlich Fichte hätten den Sprechenden beauftragt die Philologen brüderlichst zu grüssen und ihre Ueberzeugung auszusprechen, dass Philosophie ohne Philologie Nichts sei, und auf Grund dieser Ueberzeugung ihren Wunsch, dass dann und wann die Philologen auch zu ihnen kommen möchten: sie würden zu dem Ende sich in Zukunft dicht vor den philologischen Versammlungstagen, je vom 25 bis zum 27 September, vereinigen.

Diese Mittheilung ward mit allgemeiner Freude entgegengenommen und lebhafter Dank dafür vom Präsidenten ausgesprochen.

Die zweite Nachricht, welche Rost zu bringen hatte, betraf die bedauerliche Spaltung, welche durch die Bildung eines eigenen Vereins von Realschullehrern in den Lehrerstand Deutschlands gekommen ist: diese solle, so scheine es, jetzt ein erwünschtes Ende nehmen Gerade heut halte der Realistenverein, auch er in Gotha, seine letzte Sitzung, und aller Wahrscheinlichkeit nach werde er mit der Schlussnahme aus einander gehn, dass sich ein Allgemeiner Lehrerverein begründe, der Humanisten und Realisten in sich fasse. Ueber die Art und Weise aber dieser Rückvereinigung könne jetzt schon weder etwas veröffentlicht noch hier eine Berathung darüber gepflogen werden.

Der Präsident stimmt Letzterm bei; die Mittheilung gehöre lediglich ins Protocoll, irgend welchen Beschluss aber in dieser Angelegenheit habe der Verein der Deutschen Philologen und Schulmänner nicht zu fassen.

Hierauf ward vom Vicepräsidenten Prof. Vischer die unterbrochene Reihe der Vorträge wieder aufgenommen; derselbe las

Digitized by Google

Über den Gebrauch der Heroen- und Götternamen als Eigennamen von Sterblichen.

Die Eigennamen sind in neuerer Zeit in verschiedenen Sprachen Gegenstand genauerer Untersuchung geworden, so dass wir jetzt ein besonderes Gebiet der Philologie unter dem Namen Onomatologie besitzen. Ich brauche nicht auf das verdienstliche Namenlexikon von Pape aufmerksam zu machen, so wie auf die gelehrten und scharfsinnigen Leistungen von Lobeck, Letronne und K. Keil. Manches ist gelegentlich da und dort behandelt worden. So ist denn auch mehrfach von den als Eigennamen in der geschichtlichen Zeit gebrauchten Götter- und Heroennamen gesprochen worden*) und zuletzt noch hat mein verehrter Freund Walz in Schneidewins Philologus S. 547—555 eine Reihe solcher Namen nachgewiesen. Noch aber lässt sich in dieser Beziehung viel thun und ich will daher versuchen, nicht nur die Zahl derselben zu vermehren, sondern namentlich auf gewisse Unterschiede und Classen hinzuweisen, indem man bisher zu sehr alle diese Namen mit und neben einander behandelt hat. Zuerst ist es angemessen auf den Unterschied zwischen den Namen der Heroen und eigentlichen Götter zu achten. Ich will darum in zwei Abschnitten erst von den Heroennamen, dann von den Götternamen sprechen.

Die Namen der Heroen.

Wer nur einigermassen in der griechischen Geschichte bekannt ist, dem muss es fast unbegreiflich vorkommen, dass noch Köhler in Bötticher's Archäologie und Kunst I, 1. S. 24. die Meinung aussprechen konnte, die Griechen hätten sich in der spätern Zeit der Heroennamen nicht mehr bedient. Diese Meinung hat Lehrs *de Aristarchi studiis Homericis* p. 282 mit Recht als irrig bezeichnet und als Beweis die Namen Jason, Sthenelos, Menelaos, Telamon, Xuthos, Kranaos, Telemachos, Amphion, Zethos, Nestor, Pelops, Tantalos, Patrokles, Achilleus, Danae, Amphoteros angeführt und hinlänglich belegt. Die von ihm für diese Namen genannten Belegstellen lassen sich leicht noch sehr vermehren, wie z. B. Jason, ausser dem von Lehrs genannnten Pheræischen Tyrannen, ein Arzt in Acharnæ heisst, C. I. 606, ein Rhodier, Ross Inscr. p. 274, und ein Kyprier, C. I. 2627, Achilleus im C. I. n. 880. 1830. 2831. 2834 vorkommt, für Patrokles, eine Nebenform von Patroklos, bei Pape nicht weniger als zehn ausser dem Heroen genannt sind.

Walz hat zu diesen Namen a. a. O. noch beigebracht: Memnon, den berühmten rhodischen Feldherrn und den Historiker, der die Geschichte von Heraklea am Pontus geschrieben hat; ferner Theseus auf einer lateinischen Inschrift als Beinamen eines C. Erucianus aus Bartoli veter. sepulcr. fig. CVII. Gron. Thes. T. XII. p. 86; damit verbindet er einen Marmorkopf im Berliner Museum n. 354. Er konnte aus Suidas den Historiker beifügen, Vossius de hist. græc. S. 505, ed. Westerm., und den Gründer der Stadt Smyrna aus Pseudoherod. Leben Homers 2. Andere kommen in Inschriften vor. Endlich bemerkt er, hiess Herakles der Sohn Alexanders des Grossen und der Barsine.

Wenn aber solche einzelne Namen mit weither geholten Belegen angeführt werden, so führt es leicht zu der Meinung, als sei es etwas Ungewöhnliches, Ausserordentliches, und dafür scheinen es in der That auch Manche anzusehen. Es ist aber nichts weniger als das, sondern etwas durchaus Gewöhnliches und Häufiges, das gerade deswegen bisweilen übersehen wird. Denn wer denkt bei

*) Lehrs de Aristarchi studiis Homericis p. 282. Fr. V. Fritzsche im Commentar zu Arist. Ranae p. 598 und früher in den quaestion. Aristoph. I. p. 230. Tycho Mommsen, Onomatologisches in der Zeitschr. f. A. W. 1840 S. 113 ff. Fritzsche zu den Thesmophor. 53. Pape Lexicon S. 2.

den in der Geschichte alle Augenblicke vorkommenden Namen Alkmäon, Pyrrhos, Alexander, Aeneas und andern noch daran, dass es Heroennamen sind? Es sind aber auch nicht etwa nur einige wenige, bei denen der Gebrauch ins gewöhnliche Leben übergegangen ist, sondern zahllose. Zum Beweise will ich hier eine Anzahl alphabetisch anführen, die sich mir ohne alle Mühe gleich dargeboten haben*); viele davon sind bei Pape angemerkt, was ich nicht jedesmal besonders hervorheben will.

Ἀγήνωρ, wie der Vater des Kadmos und viele andere Heroen hiessen, wird ein Makedonier genannt bei Arrian VI, 17, 1.

Ἄδμητος heisst neben dem bekannten König der Molosser, der den Themistokles aufnahm, ein Befehlshaber der Hypaspisten in Alexanders Heer, Arrian II, 23, 1 und Andere.

Ἀέροπος hiess ein Sohn des Ares und der Aerope, bei den Makedoniern ist der Name häufig, Herod. VIII, 139. Arrian. I, 7, 6.

Ἀντήνωρ, ein Bildhauer, Pausan. I, 8, 5. Geschichtschreiber, Vossius de hist. gr. p. 389, ed. Westerm. In der Form *Ἀντάνωρ*, ein Aetolier, Polyb. V, 94.

Βίας, wie der Vater des Talaos, Grossvater des Adrastos hiess, ist in der historischen Zeit durch den Weisen aus Priene bekannt genug, aber auch sonst häufig, vgl. Pape.

Γλαῦκος, in Athen und andern Orten so häufig, dass Belege unnöthig sind.

Διομήδης, sehr häufig, C. I. n. 270. 661. 2835. 2852. 2943.

Δῶρος, ein Nachkomme Agamemnons, Strabo XIII, 1. 1. III. S. 81 Tauchn. Ein Thessalier bei Thucyd. VI, 78 u. a.

Ἐτεοκλῆς kommt in Athen und Sparta öfter vor, vgl. Pape. Ferner in Rhodos, Ross Inscr. 274.

Ἔλατος, der erste Ephore in Sparta, Zeitgenosse des Königs Theopompos, Plut. Lycurg. 7.

Ἕλενος, ein Sohn des Pyrrhos, Plut. Pyrrh. 9. Ein Milesier, C. I. 1189. Spartaner, ebenda 1248. Eleusinier, Ross Demen von Attika 7. I. 12.

Εὔρυτος, ein Spartaner bei Herod. VII, 229. Ein Pythagoreer aus Metapont, Pape.

Θόας, Magnesier in Alexanders Heer, Arrian. Anab. VI, 23, 2. Indica 18, 7. Polyb. XXI, 13. Rhodier, Polyb. XXX, 8.

Ἰδομενεύς, der bekannte Geschichtschreiber aus Lampsakos und andere.

Ἰόλαος, ein Makedonier, Thucyd. I, 61.

Ἴων, der Tragiker aus Chios, der Rhapsode aus Ephesos.

Κάδμος, der Geschichtschreiber aus Milet, und ein Koer, Sohn des Skythes, Herod. VII, 163.

Κάστωρ, der rhodische Geschichtschreiber zu Cäsars Zeit und Verwandte des Königs Deiotar, Voss. h. gr. p. 202. 203.

Κέφαλος, sehr häufig, unter Andern der Vater des Lysias.

Κορηθεύς, ein Kallatianer in Alexanders Heer, Arrian. VI, 23, 5.

Λαομέδων, ein Athener, Zeitgenosse des Kimon, Plutarch Cim. 9. Ein Orchomenier, Plut. Demetr. 6. u. a.

Μαχάων, Korinthier bei Thucyd. II, 83, wenn die Lesart richtig. Eine andere Lesart *Μάχων*.

Μελέαγρος, Feldherr Alexanders, Arrian I, 24, 1. Der Dichter u. a.

Μενοίτιος, Steuermann Alexanders, Arrian I, 12, 1.

Μέντωρ, der rhodische Feldherr, Bruder des Memnon und sonst oft.

Νεοπτόλεμος, in Athen, in Makedonien und der Königsfamilie von Epirus häufig.

Οἰκλῆς, Rhodier, Ross. Inscr. 274.

*) Ich habe absichtlich nicht nur Namen von Heroen, welche einen Cultus genossen oder doch von der einen Seite als Söhne von Göttern genannt werden, zusammengestellt, sondern überhaupt Namen aus der Heroenzeit, weil deren Gebrauch angezweifelt worden ist.

Digitized by Google

Ὀρέστης, Sohn des Echekratidas aus Pharsalos, Thucyd. I, 111.

Πάρις, aus der römischen Kaisergeschichte bekannt, der Schauspieler unter Nero, der Pantomime unter Domitian.

Πελάγων, Ephesier, Arrian. I, 17, 12.

Περσεύς, der letzte König von Makedonien.

Πηλεύς, C. I. 2749 auf einer karischen Inschrift von Aphrodias.

Πολυδεύκης, der Lexikograph und ein Sclave des Herodes Atticus, Lucian. Demon. 24.

Πολύδωρος, der spartanische König und ein Bruder des Tyrannen Jason von Pheræ, Xen. Hellen. VI, 4, 33.

Πτολεμαῖος bei Homer der Vater von Agamemnons Wagenlenker Eurymedon, bekanntlich einer der häufigsten Namen in Makedonien.

Πυλάδης, ein Geldwechsler in Athen, Demosth. gegen Aphob. I. §. 11 u. A.

Ῥῆσος, ein Athener, Sohn des Artemon aus Halæ, C. I. 124.

Σαρπηδών, Athener aus Paiania, C. I. 193. Parier, 2381. Ein Feldherr des Demetrios, Athen. VIII. p. 333 c.

Τάνταλος, spartanischer Befehlshaber, Thucyd. IV, 75.

Τηλέμαχος, ein Emmenide in Agrigent, Böckh zu Pindar. Olymp. 3. öfter in Athen und Elis.

Τήλεφος, einer der Hetären Alexanders, Arrian. VI, 23, 6. Grammatiker bei Suidas u. A.

Τήμενος, Rhodier, Ross Inscr. 274.

Τληπόλεμος, Athenischer Feldherr, Thucyd. I, 117. Archont, Olymp. 79, 2. Diod. XI, 71 Feldherr Alexanders, Arrian. III, 22, 1 u. A.

Τεῦκρος, Athenischer Metöke, aus dem Hermokopidenprozess bekannt, Andoc. de myst. §. 15.

Τυδεύς, Athenischer Feldherr, Xen. Hell. II, 1. 16. Jonier, Thuc. VIII, 36 u. A.

Ὕλλος, Athener aus Aixone, C. I. 566.

Φοῖνιξ, sehr häufig.

Φῶκος, Freund Solons, Plut. Sol. 14. Vater des Phokion.

Χρύσιππος, so häufig, dass Beispiele unnöthig sind.

Ὠρίων, der späte Grammatiker.

Ebenso finden sich weibliche Namen von Heroinen ganz gewöhnlich.

Ἀνδρομέδα heisst die Nebenbuhlerin der Sappho, Fragm. 43 (37).

Βρισηΐς, C. I. 815, eine Frau aus Alexandria, wahrscheinlich dem Troischen.

Ἑλένη, Athen. X. p. 414 d. Photius Bibl. p. 149 b. Bekk.

Εὐρυδίκη, mehrere Frauen des Makedonischen Königshauses, Pape. Eine *Εὐρυδίκη Λάδου Ἰχναία*, C. I. 855, aus Ichnæ in Makedonien oder Mesopotamien.

Θεανώ, Gemahlin des Pythagoras, Diog. Laert. VIII, 42. Athenerin, C. I. 155.

Καλλιστώ, in Athen häufig, C. I. 775. 809. 962. Ross Demen 19.

Κλεοπάτρα, eine Tochter des Boreas und eine Danaidin, häufiger Name Makedonischer Fürstinnen und auch sonst.

Werfen wir auf die genannten Namen einen Blick, so sehen wir, dass die verschiedensten Heroennamen Sterblichen gegeben wurden. Wir finden den Namen des grössten aller Heroen, der den Göttern zunächst steht, Herakles mit denen seiner Söhne Hyllos, Telephos, Tlepolemos, seines Abkömmlings Temenos; den des athenischen Landesheros Theseus, der hellenischen Stammheroen Doros, Xuthos und Jon; von den Helden des Trojanischen Kriegs Achilleus mit seinem Vater Peleus und dem Sohne Pyrrhos oder Neoptolemos, Patroklos, Nestor, Menelaos, Diomedes mit

Digitized by Google

seinem Vater Tydeus u. a. von Trojanischer Seite die Namen des Alexandros, Laomedon, Memnon, der Lykischen Fürsten Sarpedon und Glaukos; daneben die ganz unbedeutender Personen der Mythenzeit wie Amphoteros, Ptolemäos. Manche scheinen nun allerdings auch nicht vorzukommen: z. B. ist mir nicht bekannt, dass in der historischen Zeit ein Agamemnon*) und Odysseus genannt werde. Aber umsonst suchen wir nach einem specifischen Unterschiede der üblichen und nicht üblichen. Es ist daher das Nichtvorkommen vieler mehr zufällig, als auf bestimmtem Bewusstsein beruhend. Manche mögen in Uebung gewesen sein, aber uns jetzt nicht erhalten, woran gewiss niemand zweifelt, der beachtet, wie viele ganz neue Namen uns immerfort durch die Inschriften gebracht werden; andere mögen ausser Uebung gekommen sein, wie ja auch in der historischen Zeit Namen in gewissen Perioden sich finden, die in andern verschwinden. Noch andere sind mit etwas veränderter Form im Gebrauche geblieben: so z. B. kommt auf einer Münze *Ἀτρέας* vor (Ephes. Münze Mionnet VI, 121. Pape) offenbar = *Ἀτρεύς*, das sich nicht findet, gerade wie *Ἀριστεύς* und *Ἀριστέας* der gleiche Name ist. Endlich viele vermied man ohne Zweifel um des in ihnen liegenden schlechten Omens wegen, wie man schwerlich gerne seinen Sohn Oedipus, Priamos oder Ixion oder seine Tochter Hekabe, Niobe genannt hätte. Dass man sich aber bisweilen auch darüber hinaussetzte, zeigt das Vorkommen von Ixion, wie der zweite heraklidische König von Korinth hiess, Diod. fragm. p. 635. und Tantalos. Ein solches Vermeiden hatte aber seinen Grund nicht darin, dass es Heroennamen waren, sondern konnte ebenso gut statt haben, wenn der Name ein rein historischer war. Ich stelle daher den Satz auf, dass die Heroennamen im Ganzen durchaus so betrachtet und gebraucht wurden wie die reinhistorischen Namen. Bei der Anwendung derselben lässt sich nun aber ein doppeltes Motiv erkennen. Zum Theil sind diese Namen nämlich mit bestimmter Beziehung auf die Heroen, die sie trugen, gegeben. Diess ist vorzugsweise der Fall in den Geschlechtern, welche sich von einem Heros ableiten. So tragen viele Männer des adelichen Geschlechts der Alkmäoniden ihren Namen Alkmäon nach dem Stammvater, dem Sohne des Sillos, Enkel des Thrasymedes und Urenkel des Nestor, Pausan. II, 18, 9. Im Molossischen Königsgeschlechte erklären sich die Namen Pyrrhos und Neoptolemos durch die Ableitung des Geschlechts von dem Sohne des Achilleus. Selbst der Name Herakles ist dem Sohne Alexanders des Grossen und der Barsine ohne Zweifel mit Rücksicht auf den Urahn gegeben worden, da das Makedonische Königsgeschlecht sich von den Temeniden in Argos ableitete. Manchmal wurde der Name zwar mit Rücksicht auf den heroischen Träger, aber ohne Geschlechtsverwandtschaft gegeben, wie es gewiss nicht zufällig ist, wenn wir in dem von Argos aus colonisirten Rhodos den Namen Temenos finden, wie der König von Makedonien Perseus ohne Zweifel nach dem Sohne der Danae benannt war, wie auch Tydeus der Athenische Feldherr den Namen vielleicht mit Hinsicht auf den Helden aus Kalydon erhalten hatte.

In den meisten Fällen scheint aber eine solche Beziehung gar nicht statt gefunden zu haben, sondern der Name entweder wegen seiner Bedeutung oder wegen sonstiger uns unbekannter Gründe gerade wie ein anderer nicht in der Heroenzeit üblicher gebraucht worden zu sein. So ist z. B. Alexandros gewiss nicht mit Rücksicht auf den Sohn des Priamos von der Makedonischen Königsfamilie und dem Makedonischen Adel so viel gebraucht worden, da dieser sich nicht durch besondere Heldeneigenschaften auszeichnete, sondern wegen seiner Bedeutung der Männerabwehrende. Das gleiche gilt von Ptolemaios, vielleicht von Antenor, von Eteokles, Aeneas u. a. Dagegen würde man sich wohl umsonst bemühen bei den vielen Diomedes, dem Metöken Teukros,

*) Es wird ein König von Kyme dieses Namens erwähnt bei Pollux IX, 83, ein Abkömmling Agamemnons (Späterer Zusatz).

Digitized by Google

dem Trapeziten Pylades, dem Rhesos u. a. nach dem Motive zu forschen, das bei der Namengebung waltete. Schliesslich bemerke ich, dass wir besonders viele kriegerisch klingende Heroennamen bei dem ritterlichen Adel Makedoniens finden, andere dagegen vorzugsweise in späterer Zeit auch bei Personen geringerer Herkunft vorkommen, wie man ja auch jetzt oft ein solches Prunken mit vornehm klingenden Namen findet.

Die Namen der Götter.

Wenn wir also die Namen der Heroen gerade so wie die gewöhnlichen historischen gebraucht finden, so ist es anders mit denen der Götter. Dass man das Tragen von diesen für nichts ganz gewöhnliches ansah, zeigt die Stelle Lucians pro imaginib. 27. t. II. p. 505 *Ἀρτεμὼ δὲ γυνή τις ἐγένετο Εὐαγόρου τοῦ Κυπρίων βασιλέως καὶ ὅμως οὐκ ἠγανάκτησεν ἡ θεός. ἐῶ γὰρ τοὺς Αἰγυπτίους οἵπερ καὶ δεισιδαιμονέστατοί εἰσι πάντων ὅμως τοῖς θείοις ὀνόμασιν εἰς κόρον ἐπιχρωμένους, σχεδὸν γοῦν τὰ πλεῖστα αὐτοῖς ἐξ οὐρανοῦ ἐστιν.* So hätte er nicht sprechen können, wenn es etwas ganz gewöhnliches gewesen wäre. Offenbar stellt er das Vorkommen solcher Namen bei den Griechen als etwas Ausnahmsweises der ägyptischen Uebung entgegen. Eine genauere Betrachtung wird uns jedoch zeigen, dass auch bei den Griechen es so selten nicht war; nur dürfen wir auch hier nicht alle Götternamen einander gleich setzen, sondern müssen die verschiedenen Classen unterscheiden und werden ausserdem besonders auch hier verschiedenen Gebrauch in verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Ständen finden. Bei einer erschöpfenden Behandlung müssten die sämmtlichen Namen durchgangen werden. Allein auf eine solche ist es natürlich hier nicht abgesehen und zu unserem Zwecke, d. h. um die allgemeinen Grundsätze zu erhalten, nach denen diese Namen angewandt wurden, wird es genügen, einzelne Beispiele hervorzuheben. Wir wollen daher von den niedrigsten Gottheiten ausgehen, welche sich zunächst an die Heroen anschliessen, und dann nach und nach höher steigen, bis wir zu den Olympiern kommen.

Die Namen der Nymphen werden zu sehr grossem Theile auch als Namen von Frauen gefunden, und zwar theils in der mythischen Zeit, so dass der gleiche Name von Nymphen und Heroinen getragen wird, theils in der eigentlich historischen Zeit. Durchgehen wir beispielsweise die Namen der Nereiden.

Γαλάτεια heisst des Dionysios Geliebte, Athen. I. p. 6. f.

Γαλήνη eine Schriftstellerin aus Smyrna, Athen. XV. p. 679. c. vgl. Alciphr. 1, 6.

Γλαύκη eine Musikerin aus Lesbos, Athen. IV. p. 276. d. vgl. Alciphr. 1, 8.

Δωρίς, zugleich Name der Mutter der Nereiden und einer Heroine, kommt häufig als Frauenname vor.

Εὐαγόρη führt Pape aus C. I. 626 an, wo es aber nicht steht.

Θεμιστώ heisst die Mutter Homers, Pausan. X, 24, 3.

Λαοδίκη häufig, z. B. die Tochter des Mithridates, Gemahlin Antiochos III. des Grossen, Polyb. V, 43.

Λυσιάνασσα führt Pape aus Philodem an.

Μελίτη eine Gargettierin, C. I. 617.

Πανόπη bezeichnet Suidas kurzweg als *ὄνομα*.

Ψαμάθη Hetäre, Lysias fragm. 36. Athen. XIII, 586. e.

Von andern dieser Namen kann ich zwar den Gebrauch in der historischen Zeit jetzt nicht belegen, aber sie kommen vor als Namen von Heroinen und konnten daher nach dem oben

aufgestellten Grundsatz auch in der historischen Zeit gebraucht werden, z. B. *Αὐτονόη*, *Δηϊάνειρα*. *Νηρηΐς* selbst erscheint als Frauenname, Pausan. VI, 12, 3.

Diesen Meernymphen wollen wir andere Meer- und Flussgottheiten anreihen. Bereits Walz hat einen *Νηρεύς* genannt, einen Töpfer von einer Vase aus der Sammlung des Prinzen von Canino, einen zweiten führt Pape aus C. I. n. 192 an *Νηρεὺς Ἀλεξάνδρου Σφήττιος*, ein dritter kommt vor bei Paulus Römerbrief XVI, 17.

Κλυμένη heisst eine Hetäre bei Alciphr. III, 8.

Ἀλφειός heisst ein Spartaner, der sich bei den Thermopylen auszeichnete, Herod. VII, 227.

Γλαῦκος, der Name des bekannten Anthedonischen Meergottes, ist bereits bei den Heroen genannt.

Εὔηνος ist ein häufig vorkommender Name, am bekanntesten ist der Elegiker aus Paros, der Zeitgenosse des Sokrates. *)

Πρωτεύς als Beiname des Peregrinos ist nicht eigentlicher Name, sondern Beiname in ähnlicher Art wie *Κρόνος* bei dem Philosophen Diodoros.

Aus dem Kreise der vorolympischen Götter, der Titanen, Giganten und verwandten Wesen finden sich sehr viele Namen auch für Menschen gebraucht.

Wenn *Κρόνος* nur als Spottname bekannt ist, so ist dagegen *Ῥέα* bereits von Keil Anal. Epigr. S. 95 und von Walz nachgewiesen.

Κρῖος (*Κρεῖος*) hiess ein berühmter Aeginete, Sohn des Polykritos, bekannt aus Simonides und Herodot (VI, 50. 73) und ein Tyrann von Euböa, Pausan. X, 6, 6. Die Form *Κρεῖος* findet sich unter andern C. I. 1373 von einem Spartaner, Sohn des Theokles, den auch Pausan. III, 13, 3 erwähnt.

Ἄνυτος, als Titane bei Pausan. VIII, 37, 5 genannt, ist als Name des athenischen Demagogen bekannt genug.

Φοίβη, wie eine Titanin, eine Hamadryade und mehrere Heroinen heissen, hat Walz als Astragalenspielerin aus einem Herculanischen Gemälde beigebracht. Bestätigt wird der Gebrauch durch Paulus Römerbrief XVI, 2.

Ἀστερία, wie eine Tochter des Köos und eine Nymphe bei Apollodor II, 1, 5 heisst, wird eine Salaminierin bei Plut. Cim. 4 genannt.

Für *Λητώ* genügt die oben angeführte Stelle des Lucian, dazu kommt wahrscheinlich das Herkulanische Gemälde.

Ἥλιος und *Σελήνη* hat Walz als Beinamen aus Plut. Anton. 36 angeführt, wo der Gebrauch auch als ägyptisch nicht auffallen kann. In der besten griechischen Zeit wäre der Name angewandt worden, wenn die Lesart *Ἡλίου* bei Dinarch. ad. Dem. §. 38. feststände. Die neuen Herausgeber haben aber, wie es scheint, mit Recht *Ἠλείου* aufgenommen, Keil p. 95 u. 248. Später ist der Name sicher, ein römischer Freigelassener Helius ist von Keil aus Tacit. Annal. XIII, 1 beigebracht, auf einer Makedonischen Inschrift aus römischer Zeit, C. I. 1969 kommt neben einem Hermes und Doros ein *Ἥλιος* vor, von Pape schon angeführt.

Ῥόδη, wie die Gemahlinn des Helios, die Tochter des Poseidon hiess, findet sich oft als Frauenname, z. B. C. I. 730.

Ein *Προμηθεύς* wird von Xen. Hellen. II, 3, 36, ein anderer von Heraclid. polit. c. 11 genannt.

Ἐφιάλτης, wie ein Gigante und ein Aloade hiessen, ist aus den Perserkriegen und der athenischen Geschichte bekannt durch den Verräther bei den Thermopylen und durch den Demagogen.

*) Letronne im Journal des Savants 1846, S. 173 führt die folgenden Namen von Flüssen als Personennamen an: *Εὐρώτας*, *Ὕπανις*, *Ἀλφειός*, *Σπερχειός*, *Στρύμων*, *Ἠρίδανος*, *Ῥῆσος*, *Λάδων*, *Νέσσος*, *Νῖλος* und *Νεῖλος*.

Digitized by Google

Ἀλκυονεύς heisst ein Sohn des Antigonos Gonatas, Plut. Pyrrh. 34. Ein Priester Poseidons in Halikarnass, C. I. 2655.

Ἱππόλυτος heisst der Märtyrer im Anfang des dritten Jahrhunderts, Voss de hist. gr. p. 281 Westerm.

Εὔρυτος, Spartaner, Herod. VII, 229.

Γοργόνη hat Walz als Hetärennamen beigebracht; in der Form *Γοργώ* erinnere ich an die Tochter des Königs Kleomenes, Gemahlinn des Leonidas.

Selbst den Namen des Sohns des Erebos, des Todtenschiffers Charon, verschmähten die Griechen nicht, wie unter Andern der Historiker Charon aus Lampsakos und der thebanische Staatsmann zu Pelopidas Zeit beweisen.

Von *Μοῦσα* und Musa als griechischem Frauennamen, wie als römischem Beinamen haben bereits Keil S. 95 a. a. O. und Walz gesprochen; ebenso von den einzelnen Musennamen, welche sich aber noch vervollständigen lassen. Dass zwar der alte Pieros von Makedonien seinen Töchtern die Namen der Musen gab, Paus. IX, 29, 4. möchte ich nicht für einen Beweis gelten lassen, dass diese Namen von Sterblichen in historischer Zeit gebraucht wurden, wie Walz. Denn in jener Stelle haben wir nur eine spätere Erklärung der Entstehung der neun Musen gegenüber den ältern drei, und dann fügt Pausanias bei: *εἰσὶ δ' οἳ καὶ αὐτῷ θυγατέρας ἐννέα Πιέρῳ γενέσθαι λέγουσι καὶ τὰ ὀνόματα ἅπερ ταῖς θεαῖς τεθῆναι καὶ ταύταις.* Jedenfalls fällt es in die mythische Zeit. Dagegen hat Walz mit Wahrscheinlichkeit *Κλεώ*, d. i. *Κλειώ*, *Εὐτέρπη*, *Θάλεια* und *Καλλιόπη* nachgewiesen. — Bestimmt kommt eine *Κλειώ* vor bei Athenæus p. 345 b. in einem Epigramm des Hedylos. In der Form *Κλεώ* C. I. 723. 907.

Θάλεια oder *Θαλία*, zugleich auch Name einer Charite, kommt bei Agathias in einem Grabepigramm 94 vor in der erstern Form, in der zweiten C. I. 570: *Θαλία Καλλιστράτου Αἰξωνέως θυγάτηρ.*

Für *Ἐρατώ*, zugleich Namen einer Nereide, geben keinen Beleg die von Pape angeführten Stellen, Pausan. VIII, 4, 2. X, 9, 5., denn sie sprechen nicht von einer sterblichen historischen Person, sondern von einer Nymphe, der Gemahlinn des Arkas; dagegen kommt der Name vor auf einer parischen Inschrift C. I. n. 2406 *Ἐρατὼ Ἀστυμήδους*.

Εὐτέρπη kommt unter Andern auf einer sassinatischen Inschrift vor, die bereits von Fabretti herausgegeben war und neuerdings in der Revue de philologie II, 159 von Fr. Rocchi mitgetheilt ist: D. M. M. VALERIO FAVSTA VETILIA EVTERPE CONIVGI OPTVMO. Für Kalliope, Urania, Melpomene, Terpsichore und Polymnia fehlen mir Belege*).

Von den gewöhnlichen drei Chariten ist *Θάλεια* bereits bei den Musen genannt. *Εὐφροσύνη* ist ein sehr häufiger Frauenname, z. B. C. I. 813 *Ἀγλαΐα* kommt bei mehreren Frauen der Mythenzeit vor, für die historische fehlt mir ein Beispiel, doch ist wahrscheinlich auf dem Herculanischen Gemälde, das Walz aufführt, der Name so zu fassen.

Ἀσκληπιός, auch in der dorischen Form *Ἀσκλαπιός* hat Keil Analect. p. 92. 93 nachgewiesen.

Aus dem Kreise der dionysischen Götter und Halbgötter hat Walz auf *Διόνυσος* selbst und auf *Σειληνός* aufmerksam gemacht. Für Letztern füge ich bei Plut. Lysand. 26 und C. I. 748. Zu Dionysos ist noch zu setzen *Βάκχος*, das als Eigenname vorkommt im C. I. nach Pape. Ferner gehört hieher der unzähligemal vorkommende Name *Σάτυρος*, z. B. der unter den Dreissi-

*) Aus lateinischen Inschriften hat jetzt Herr Professor K. Klein in Mainz, welcher diesen Theil meines Vortrags zugleich in verdankenswerther Weise ergänzte, zahlreiche Belege für den Gebrauch der Musennamen als Namen von Freigelassenen beigebracht in den Schriften des Mainzer Alterthumsvereins III. S. 1 ff. Nur für Polymnia fehlen Beispiele. (Späterer Zusatz.)

Digitized by Google

gen berüchtigte. Dann *Μαρσύας*, unter Andern der Geschichtschreiber aus Pella. *Πρίαπος* hiess ein Töpfer, De Witte Revue de phil. II, p. 496.

Von den Liebes- und Ehegöttern findet sich ausser *Ἀφροδείτη*, worauf Keil S. 95 und Walz gewiesen haben, oft *Ἔρως*, z. B. C. I. 191 ein *Ἔρως* aus Kephale, Vater eines *Πρεῖμος* und *Φιλούμενος*, 1194 ein *Κῆρυξ βουλῆς καὶ δήμου Ἔρως Νεικαγόρου*, beidemal aus der Zeit des M. Aurelius. Ferner n. 198: *Ἔρως Ἀνδρονείκου*, n. 2407 und Ross Inscr. n. 149, vgl. Letronne J. d. S. 1845. S. 738.

Ὑμέναιος, eigentlich freilich ein Adjektiv von *Ὑμήν* und insofern nicht auffallender als *Ἀπολλώνιος*, *Δημήτριος* u. s. w. können wir doch hieher rechnen, insofern dieses Adjektiv bereits für den Gott ganz zum Namen wurde. Unter Anderen finden wir einen Hymenæos in dem Briefe Paul. ad Timoth. II, 16 und in dem C. I. 284 auf einer agonistischen Inschrift.

Von abstrakten Begriffen, welche personificirt und zu Gottheiten erhoben werden, kommen ebenfalls manche als Eigennamen von Menschen vor. Es kann das um so weniger befremden, als solche Begriffe, auch ohne zu göttlicher Bedeutung erhoben zu sein, häufig angewandt werden, vgl. Pape Lexic. S. 3. So *Ἀβροσύνη*, *Ἀρετά*, *Εὐπορία* u. s. w.*) Mehrere solche Namen haben wir bereits oben bei den Musen und Chariten kennen gelernt. Wir nennen ferner den häufigen Namen *Νίκη*, den Walz aus einer delischen Inschrift belegt hat, und fügen bei C. I. 690: *Νείκη Δωροθέου ἐγ Μελιτέων*.

Εἰρήνη, Name der Friedensgöttinn und einer Hore, ist als Frauenname ungemein häufig, z. B. C. I. 708 und 2653. 2405.

Σπονδή, bei Hygin. Fab. 183 als eine der Horen genannt, erscheint C. I. 731 als Milesierinn aus Attika.

Ἐλπίς als Männername gehört zwar nicht hieher, da es ohne Zweifel aus *Ἐλπίας* entstanden, wohl aber als Frauenname, wie es öfter sich findet.

Aber selbst abstrakte Masculina kommen vor.

Φόβος, bereits bei Homer als Begleiter des Ares personificirt, heisst ein Kodride in Phokæa bei Plutarch de mul. virt. 18.

Τύχων können wir allenfalls auch noch hieher ziehen, der in Athen als Gott verehrt ward, nach Strabo XIII, 1. 588. t. III. p. 90. Tauchn. So hiess ein Diener Platons, Diog. Laert. V, 42. und später ein Kanzler (*ἀρχιγραμματεύς*) und Statthalter des Antiochos des Grossen, Polyb. I, 54.

Nachdem ich so beispielsweise ohne den entferntesten Anspruch auf Vollständigkeit eine Anzahl untergeordneter Götterkreise durchgangen, will ich nun zu den höhern, und besonders zu den olympischen Göttern übergehen.

Κόρη hat bereits Walz nachgewiesen.

Ἑρμῆς desgleichen aus Auctor ad Her. I, 11, 18. Es kommt aber auch sonst ausserordentlich oft vor und zwar in allen möglichen dialektischen Formen, welche als verschiedene Namen angewendet wurden. Die attische Form *Ἑρμῆς* u. a. bei Ross Demen von Attika n. 6. l. 4. Paulus Römerbrief XVI, 14. daneben *Ἑρμείας*, z. B. der Tyrann von Atarneus, Freund des Aristoteles, und ein Karier, Minister unter Seleukos und Antiochos dem Gr. Polyb. V, 41. *Ἑρμέας* u. a. C. I. 728 ein Athener, *Ἑρμίας* auf Inschriften oft, und *Ἑρμᾶς*, dieses u. a. neben *Ἑρμῆς* Paul. Römerbr. XVI, 14. Ebenso der lateinische Name Mercurius, z. B. *Flavius Mercu-*

*) Man vergleiche die von Xenophon de venatione VII, 6 für Jagdhunde empfohlenen Namen, unter denen wir *Ψυχή*, *Ῥώμη*, *Ἥβα*, *Χαρά*, *Βία*, *Σπουδή*, *Γνώμη* und ähnliche finden.

Digitized by Google

rius auf einer Inschrift aus *Langres, Mémoir. de la soc. royale des Antiq. de France t. XVIII (VIII nouvelle série)* p. 132.

Ποσειδῶν hat Keil S. 95 als Töpfername nachgewiesen *), und ebenso

Ἥφαιστος in der Form *Ἥφεστος* aus C. I. 628, in einer Inschrift, die nach der Form der Buchstaben in die gute Zeit gehört. Die Fragezeichen, die Böckh zu *Ἥφεστος* und *Ἥφεστον* (denn der Name kommt zweimal vor) gesetzt hat, dürfen jetzt wohl wegfallen.

Ἀφροδίτη haben wir schon oben berührt.

Ἄρτεμις hat Keil ebenfalls aus dem Testamente Platons nachgewiesen, als Namen einer Sclavinn, und Walz hat Diana dazu gefügt.

Der Name des Apollon scheint, wie Keil bemerkt, in C. I. n. 189. l. 30 vorzukommen: *Ἀπόλλων Φίλωνος* in einer Inschrift aus der Zeit der Antonine. In einem von Welcker Rhein. Mus. 1832 p. 293 herausgegebenen Epigramm, wo der Hexameter lautet

Πατρὶς μὲν μοί ἐστι Λύκων πόλις εἰμὶ δ' Ἀπολλ....

könnte man danach *Ἀπόλλων* ergänzen und bei einem Aegypter kann der Name nach der oben angeführten Stelle Lucians am wenigsten auffallen. Keil vermuthet aber vielleicht richtiger *Ἀπολλᾶς*, man könnte auch *Ἀπολλώς* schreiben. Diesen Namen (bei Paul. Cor. I, 12, 3. 4) müssen wir aber wohl von *Ἀπόλλων* unterscheiden. Denn wenn auch bisweilen die Endungen *ων* und *ως* in den gleichen Wörtern wechseln, auch in Eigennamen z. B. *Τυφῶν* und *Τυφώς*, so wird sich doch schwerlich ein Beispiel finden wo der Gott *Ἀπολλώς* genannt ist, und darum darf man diesen Namen nicht als identisch mit *Ἀπόλλων* annehmen. Es bleibt also bloss jene Inschrift 189 und da es eine Fourmontsche ist, so möchte ich einstweilen den Gebrauch des Namens nicht für ausgemacht gelten lassen, indem sehr leicht ein *ν* statt *ς* geschrieben werden konnte.

Durchaus keine Belege habe ich für den Gebrauch der Namen *Ζεύς*, *Ἥρα*, *Ἀθηνᾶ* **), *Ἄρης*, *Δημήτηρ*, *Ἅιδης* und *Περσεφόνη*, *Ἑστία*, und möchte auch den Gebrauch der meisten bezweifeln. Am ehesten mag Hestia vorgekommen sein, da auch eine der Hesperiden so genannt wird und den Uebergang zu der Anwendung für Sterbliche bildet.

Endlich noch ein Wort über den Gebrauch der Beinamen der Götter. Diese Beinamen, welche alle bestimmte Eigenschaften bezeichnen, aber bisweilen fast zu eigentlichen Namen geworden sind, scheinen zum grossen Theil als Eigennamen im Gebrauch gewesen zu sein. ***) Auf Lysius hat Walz aufmerksam gemacht. Der oben angeführte *Ὑμέναιος* gehört gewissermassen hieher, ferner nenne ich *Σωτήρ*, nicht nur als Beiname von Fürsten häufig, sondern auch als eigentlicher Eigenname, z. B. ein Amisener C. I. 819.

Φοῖβος C. I. 191. 193. u. a.

Διθύραμβος ein Thespier, Herod. VI, 227.

Χλόη, Beiname der Demeter, ein gewöhnlicher Frauenname, z. B. im Longus.

Betrachten wir nun den Gebrauch dieser Namen, so ist ein Unterschied unverkennbar zwischen denen der untergeordneten Gottheiten und Halbgötter, und denen der höhern Götter. Mit den erstern scheint es eine ähnliche Bewandtniss gehabt zu haben wie mit den Heroennamen. Sie waren zum grossen Theile zu allen Zeiten in allgemeinem Gebrauche. In vielen Fällen lässt

*) Man vergleiche übrigens J. de Witte in der Revue de Philologie II. S. 388, wonach Poseidon als Töpfername aufgegeben werden muss. (Späterer Zusatz).

**) *Ἀθηνᾶ* und *Ἀθηναία* führt Pape aus Keil Specim. onomat. §. 12–14 an ohne Beispiele.

***) Letronne J. des Savants 1846 S. 161 nennt *Πύθιος*, *Ἑκήβολος*, *Ἑκηβόλιος*, *Ἀλέξιος*, *Λοίμιος*, *Οὔλιος*; *Ἐνόδιος*; *Εὔοδος*; *Βρόμιος*.

Digitized by Google

sich wohl annehmen, dass dabei eine unmittelbare Beziehung auf die entsprechende Gottheit gar nicht statt hatte, sondern der Name wegen seiner Bedeutung oder aus sonstigen uns unbekannten Gründen gewählt wurde, so z. B. bei Glaukos, Hippolytos, Charon, Rhode, Euphrosyne, Erato. Bei andern mag eine Beziehung stattgefunden haben, wie z. B. bei den Namen Eros, Leto u. a.

Seltener dagegen wird der Gebrauch der Namen der höhern Götter. Von diesen finden wir besonders im Gebrauche diejenigen der Gottheiten, die am meisten Verkehr mit den Menschen hatten, also vor allem des Hermes, dessen Name ursprünglich gewiss immer mit Beziehung auf die Gottheit gegeben wurde.

Ob Κόρη als Eigenname sich auf Persephone bezieht, welcher Name selbst nicht vorkommt, möchte ich bezweifeln; es kann ebensowohl bloss der Appellativbegriff sein, der die Anwendung zum Eigennamen Sterblicher veranlasste.

Bei den übrigen angeführten, Hephæstos, Artemis, Poseidon, hat eine Beziehung gewiss immer statt gefunden, aber welche? und was war die Veranlassung sie zu geben? Um diess zu entscheiden müssten wir mehr Beispiele haben und den Stand der Personen kennen. Bei Hephæstos liesse sich an eine dem Gott analoge Kunstübung denken, bei Sclavinnen und Freigelassenen vielleicht daran, dass sie der gleichnamigen Gottheit angehörten oder bei der Geburt ihr geweiht worden waren. Dass Priesterinnen nicht selten den Namen der Gottheit annahmen, ist bereits von Fritzsche zu Aristoph. Thesmoph. 53 nachgewiesen. Namentlich ist aber zu beachten, dass die Götternamen im Ganzen mehr der spätern Zeit angehören, wo der lebendige naive Glaube längst erschüttert war und einerseits ungläubiger Aufklärung, anderseits ängstlichem Aberglauben Raum gemacht hatte. Da mochte besonders auch das Beispiel Aegyptens, dessen Superstitionen sich überall hin verbreiteten, gewirkt haben. Es sind auch vorzugsweise die niedern Classen des Volks, ganz besonders die Freigelassenen in der römischen Zeit, bei denen sich diese Namen finden, und auffallend ist unter anderm, wie viele Beispiele sich in den Briefen Pauli finden. Von der Anwendung der Namen der höchsten Götter scheint fortwährend eine heilige Scheu zurückgehalten zu haben.

Prof. Klein von Mainz legte aus einer Inschrift seiner Heimat mehrere Musennamen als Namen sterblicher Weiber vor; auch in Gruters Thesaurus seien fast alle, übertragen auf freigelassene Römerinnen, nachzuweisen: Euterpe Gr. 1109, 1. Revue de Philologie 1847. p. 159 = F bretti 477; Calliope Gr. 599, 5. 740, 2. 1156, 3; Melpomene 25, 9. 618, 7. Mainzische Alterth. H. 3: Terspicore (sic) Gr. 942, 14; Urania 744, 4. 842, 5. Murat. 17, 9 = Orelli 1944; Thalia Gr. 627. 731, 7; Eralo 1071, 5.

Prof. Piper von Berlin: Der eben erörterte Gegenstand, die Verwendung von Heroen- und Götternamen zu menschlichen Eigennamen, ist gewiss von Wichtigkeit für die Auffassung des häuslichen Lebens, der Stimmung in der Familie, wie eben deshalb über die Privat-Alterthümer hinausreichend von religionsgeschichtlicher Bedeutung. Hängt doch das Erscheinen dieser Götternamen, wie Hr. Prof. Vischer hervorhebt, mit dem Verfall des alten Götterglaubens zusammen, an dessen Stelle Unglaube und Aberglaube getreten waren. Um so auffallender ist es in entgegengesetzter Richtung, dass sie unter der Herrschaft des Monotheismus Bestand haben: sie finden sich nicht selten im christlichen Alterthum. Hierüber sei es mir erlaubt zu einer Ergänzung des eben gehörten lehrreichen Vortrags einige Bemerkungen der verehrten Versammlung vorzulegen.

Ich rede nicht von den Götter- und Heroennamen im Neuen Testament: denn es ist eben

Digitized by Google

noch das Heidenthum, welches in den mythologischen Namen der ersten Christen sich fortsetzt. Aber auch die spätere Kirchengeschichte hat solche aufzuweisen, sogar als Namen der bekanntesten Kirchenlehrer. So trägt einen Heroennamen Hippolytus, Bischof von Portus Romanus im zweiten Jahrhundert. Und einen Götternamen Hermes, Verfasser des *Ποιμήν*, der für einen der apostolischen Väter gehalten wird (nach Röm. 16, 14), wahrscheinlich aber erst um die Mitte des zweiten Jahrhunderts lebte, und Hermias, einer der älteren Apologeten, Verfasser der Irrisio gentilium philosophorum, — beides nur Umformungen des Namens Hermes. Etwas Anderes ist es, wenn durch Zusammensetzung eines Götternamens mit der Endung *γένης* ein Patronymicon gebildet wird: der neugebildete Name tritt gewissermassen in die Klasse der Heroennamen, sofern der Inhaber als Sohn eines Gottes bezeichnet wird. So schliesst sich an die vorigen Namen Hermogenes an, eines Häretikers gegen Ende des zweiten Jahrhunderts wahrscheinlich aus Carthago. Auch der grösste Kirchenlehrer des christlichen Alterthums führt einen Namen, welcher eigentlich Sohn des Horus bedeutet, das ist Origenes*), der auch selbst, wie sein Name, ägyptischen Ursprungs ist. — Häufiger finden sich Götternamen bei Privatpersonen in christlichen Inschriften. Da ich den Nachweis dessen nicht zur Hand habe, werde ich einer andern Gelegenheit es vorbehalten, näher darauf einzugehen**).

Diese Aufnahme mythologischer Namen ist jedoch nur als Ausnahme zu begreifen, gleichwie ausnahmweise auch sonst in Leben, Wissenschaft und Kunst heidnische Elemente in die Kirche eingedrungen sind. Die Zulassung solcher Namen im Allgemeinen zu würdigen, werden wir die Ansicht zu vergleichen haben, die man damals von den Göttern selbst hegte. Wir finden zwei Systeme, den Göttermythus vom christlichen Standpunkt zu erklären, welche beide schon bei den ältern Apologeten ersichtlich sind und ferner neben einander hergehen das ganze Mittelalter hindurch. Das eine ist selbst heidnischen Ursprungs, das euhemeristische: man nahm an, die Götter seien nichts anders als Menschen, die sich hervorgethan unter ihres Gleichen, sich Herrschaft erworben hätten, sei es durch Wohlthaten, sei es durch Verbrechen, und nach ihrem Tode zu göttlicher Ehre erhoben wären. Hingegen jüdischen Ursprungs ist das andere System, wonach den Göttern der Heiden als solchen Realität, eine überirdische Herrschaft über die Heiden und noch fortwährend Wirksamkeit zugeschrieben wurde, aber eine dämonische: dass sie gefallene Geister seien, wie auch das Heidenthum selbst als Abfall sich darstellte. Es war sehr natürlich, dass zumal denjenigen, welche vom Heidenthum zum Christenthum kamen, diese Auffassung sich empfahl. Denn es musste schwer sein, im Heraustreten aus dem alten Götterglauben von den Göttern, denen man bis dahin fromme Scheu gewidmet hatte, sich ganz los zu machen, sie für nichts zu halten, indem man die Frömmigkeit den Gegenständen christlicher Verehrung zuwandte, blieb die

*) Vergl. Redepenning Origenes, Th. 1. S. 421. Doch ist diese Ableitung nicht unbestritten, s. Letronne in den Annal. de l'instit. archeol. 1845, p. 329.

**) Nachträglich seien hier nur einige Beispiele angemerkt. Es findet sich *Hermaiscus* in einer griechischen Inschrift im Kircher'schen Museum bei Lupi Epitaph. Sever. p. 191. Muratori Thes. p. 1883, 2, und in einer lateinischen Inschrift aus dem Cömeterium der Priscilla bei Mai Script. vet. nov. Collect. Vol. V. p. 421, 3. *Mercurius* ist der Name eines Priesters in einer Inschrift der Vaticanischen Grotten bei Mai l. c. p. 168, 4. Derselbe kommt vor in einer Grabschrift aus dem Cömeterium des Saturninus bei Marangoni Delle cose gentil. p. 447, sowie aus dem Cömeterium des Callistus bei Vermiglioli Iscriz. Perug. T. II ed. 2, p. 375 und öfter. Desgleichen *Mercuria* in einer Grabschrift aus demselben Cömeterium im Museum zu Florenz bei Mai l. c. p. 442, 2; *Fortuna* in einer Grabschrift aus dem Cömeterium der Priscilla, ibid. p. 434, 2. Merkwürdig ist der Name *Leda* in einer Grabschrift aus dem Cömeterium der Lucina, ibid. p. 438, 4. — Auf einem Grabstein zu Trier bei Lersch Centralmus. III. S. 29. n. 35 erscheint als Name eines syrischen Christen Ἄζιζος, auch ein Göttername, s. Creuzer in den Wiener Jahrb. der Literatur Bd. 117, S. 179.

Digitized by Google

Scheu vor den heidnischen Götzen zurück, man nahm sie für böse Geister, wie auch in der ersten Korinthischen Gemeinde heidenchristliche Glieder sich fürchteten, durch Genuss des Opferfleisches mit ihnen in Berührung zu kommen. — Nach dieser Ansicht ist es freilich sehr auffallend, dass man das Omen nicht scheute, den Namen eines heidnischen Gottes in einer christlichen Familie zuzulassen, gerade wie auch bei den Heiden ominöse Namen vorkommen. Weniger bedenklich konnte diese Zulassung bei der euhemeristischen Ansicht erscheinen.

Aufschlüsse im Einzelnen über solche Namengebung sind nicht leicht zu erwarten. Aber eine Analogie dafür haben wir an dem Eindringen der heidnischen Namen für die Wochentage in die christliche Kirche. Sie hatte ursprünglich dafür eine eigenthümliche Bezeichnung, die in der Festsprache auch stets beibehalten ist *(Feria prima, secunda etc.)*. Doch die Gewohnheit des täglichen Lebens liess die heidnischen Namen nicht ausser Curs kommen. Unter den Kirchenlehrern finden wir sie zuerst bei Justin dem Märtyrer, nämlich den Sonntag als den Tag der Sonne und den Sonnabend als den Tag des Kronos bezeichnet, an einer bekannten Stelle in der ersten Apologie, welche auch Ideler anführt*). Dagegen den Freitag nennt er umschreibend *τὴν πρὸ τῆς Κρονικῆς*, — vielleicht aus Scheu, den Namen der Aphrodite aufzunehmen; doch wahrscheinlicher nach Analogie der hebräischen Bezeichnung, wonach der Freitag mit Bezug auf den Sabbat als dessen Rüsttag *(παρασκευή)* benannt wird. Aber noch Jahrhunderte später kommen Abmahnungen von solchen Namen vor. Sehr instructiv ist eine weniger bekannte Stelle des Augustinus in seinen *Enarrationes* zu den Psalmen **). Er empfiehlt den (vorhin erwähnten) kirchlichen Sprachgebrauch im Gegensatz gegen den heidnischen, der freilich auch von vielen Christen angenommen sei. Wenn jedoch die Gewohnheit jemanden fortreisse, dass ihm ein Wort entfahre, welches er im Herzen missbillige, so möge er wissen, dass jene alle, deren Namen die Planeten trugen, Menschen gewesen, denen um gewisser Wohlthaten willen göttliche Ehren erwiesen seien. — Da dient also die euhemeristische Ansicht, den Gebrauch jener Namen als unschädlich zu erweisen. — Uebrigens soll man den grossen Kirchenlehrer nicht der Peinlichkeit zeihen, dass er doch vor solchem Gebrauch abräth: es ist zu erwägen, dass damals der Glaube an die Götter noch lebendig, ihr Name in vielen Gemüthern eine Macht war, — eine dämonische auch in den Augen vieler Christen, deren Gewissen darum durch solche Benennung beschwert werden konnte.

Indem ich hiernach auf die mythologischen Eigennamen der Christen zurückkomme, habe ich nur noch zu bemerken, dass das Vorkommen derselben auch darum Beachtung verdient, weil es zur Vorsicht auffordert, wenn der Ursprung zweifelhafter Inschriften zu bestimmen ist, ob sie aus dem Heidenthum oder aus dem Christenthum stammen. Es ist also der heidnische Eigenname kein Beweis gegen die Christlichkeit der Person, die ihn führt. — Des Gegensatzes wegen erlaube ich mir noch beizufügen, dass umgekehrt auch Namen, die für eigenthümlich christlich gelten könnten, schon im heidnischen Alterthum vorkommen, — wie der schon von Hrn Prof. Vischer angeführte Name *Εἰρήνη*, ferner *Πίστη*. Solcher Name enthält also auch keinen Beweis für die Christlichkeit der Person, die ihn führt. In dieser Hinsicht ist von Interesse die Inschrift eines runden Altars im Vaticanischen Museum, die zuerst Marini bekannt gemacht hat †), mit dem

*) Ideler Handbuch der Chronologie II, 178 f.

**) Augustin in Ps. XCIII. c. 5.

†) Marini Fratr. Arv. p. 573. Orelli Syllog. p. 127. 53 und anderwärts: *Θεῷ ὑψίστῳ εὐχὴν ἀνέθηκεν Κλαυδία Πίστη.* Vergl. meine Mythol. und Symbol. der christl. Kunst I. 1. S. 106. Anm. 4.

Namen *Claudia Piste.* Man hat sie für christlich gehalten, wobei πιστή als Adjectivum genommen wurde *); doch wahrscheinlich ist sie heidnischen Ursprungs **) und Πίστη ist als Eigenname auch bei den Heiden in Gebrauch, wie aus einer Inschrift in Iconium im dritten Bande des *Corpus inscriptionum* erhellt. †)

Pfarrer Rinck von Grenzach: An dem sehr gelehrten Vortrag, den wir vorhin vernommen haben, vermisse ich die Feststellung des Heroenbegriffes, die mir darum nothwendig scheint, weil sich die Fortpflanzung der vielen Eigennamen, die in der Heroenzeit vorkommen, eigentlich ohne Belege von selbst versteht, und nur die Nachweisung solcher Eigennamen, die mit den eigentlichen Heroen nach Hesiodischem Begriff gleichlautend sind, von Erheblichkeit ist. Denn waren diese als Söhne eines Gottes oder einer Göttinn in dem Volksglauben wie Halbgötter von einem Heiligenschein umgeben, so war es natürlich, dass man solche Namen seltener seinen Kindern beilegte; wie auch mehr nur solche Götternamen, die zugleich als Appellativnamen gebraucht wurden, zu Eigennamen für Menschen gewählt worden sind. Bei dieser von mir gewünschten Beschränkung würde das mitgetheilte Verzeichniss von Heroennamen viel kürzer, aber wegen der Verbindung mit den Götternamen richtiger und interessanter ausgefallen sein.

Prof. Vischer dankt für die Bemerkungen Kleins und Pipers, um so mehr als dieselben seine Ansicht nur bestätigen; die Beschränkung des Begriffes Heros habe er absichtlich unterlassen, weil der Gebrauch der Heroennamen im allerweitesten Sinne angezweifelt worden sei.

Hierauf ward die Sitzung durch den Präsidenten aufgehoben; die des nächsten Tages müsse wegen der Menge der noch angekündigten Vorträge um eine Stunde früher begonnen werden.

VIERTE SITZUNG. 2 OCTOBER.

Der Vicepräsident Prof. Vischer lässt zuerst das Secretariat die Liste der hinzugekommenen Mitglieder verlesen, und ladet sodann für den Nachmittag diejenigen, welche geneigt seien sich zu unterzeichnen, zu einer Fahrt nach Basel-Augst ein, wo-ausser den frei stehenden Alterthümern auch die reiche Sammlung des Hrn Schmid den Gästen freundlich werde geöffnet sein.

Den ersten Vortrag hielt Turnlehrer Spiess in Basel

über das Turnen in der Schule.

Der Aufschwung, welchen das Turnen in jüngster Zeit wieder in Deutschland genommen hat, führte in verschiedenen Kreisen Erörterungen über die Einführung dieses Erziehungs- und Bildungsmittels herbei, Erörterungen, welchen die Erzieher und Schulmänner wohl am wenigsten fern bleiben konnten. Die frühere Turnweise der Schüler hat sich zu einem eigentlichen Schulturnen entwickelt, und es bedarf wohl keiner Rechtfertigung, wenn über das Schulturnen und sein Verhältniss zum früheren Turnen der Schuljugend in dieser ehrenwerthen Versammlung gesprochen werden soll.

*) Mai Script. vet. nov. Collect. Vol. V. p. 19, not. 3.
**) Wie auch die (lat.) Grabschrift der Claudia Piste, ebenfalls im Vatican. Museum, bei Orell. Syllog. p. 460.
†) Boeckh et Franz C. I. n. 4007.

Digitized by Google

Schon vor mehr als einem halben Jahrhundert führte vorzugsweise GutsMuths in Deutschland zuerst die Leibesübungen als einen Theil der Erziehung ein. Dieser Mann wollte schon damals der in seiner Zeitbildung einseitig gepflegten und auf die Spitze getriebenen Geistigkeit dadurch begegnen, dass er das Werk einer vollen und gesunden Menschenerziehung, nach dem Vorgange der Alten, auf die unverrückbaren Bedingungen gleichmässiger Ausbildung der geistigen wie leiblichen Natur des Menschen zu gründen strebte. Er ist der erste, welcher eine alte fast sprichwörtlich gewordene, aber gleichwohl unberücksichtigte Wahrheit: „dass eine gesunde Seele nur in einem gesunden Körper wohnen könne“ im Leben zu verwirklichen und in der Erziehung zu vollziehen unternommen hat. Seine Werke über Gymnastik können heute noch Zeugniss geben von dem Geiste und von den Mitteln, durch welche die leibliche Seite des Menschen sowohl in gemessnerer ernster Anstrengung als auch in freierem Spiele zu bilden sei, und weisen hin, wie bei der Einheit des leiblichen und geistigen Menschen die Erziehung nur in der einen oder andern Richtung zur Halbheit führen müsse.

Diese Anfänge der Leibesübungen mussten in ihrer Fortbildung und Verbreitung bald gehemmt werden und zurücktreten gegen ernstere Ereignisse der folgenden Jahrzehnte, in welchen mit dem Bestande Deutschlands selber die einzelnen Bestrebungen der Erziehung in Frage gestellt wurden.

Es ist bekannt, wie später in den Zeiten vaterländischer Noth durch Jahn die Leibesübungen unter dem Namen Turnen ihren zweiten und grössern Aufschwung genommen haben. Mit dem Kampfe gegen den äussern Feind ward zugleich auch der Kampf für die sittliche Erneuerung des in seinem Innern so vielfach geschwächten eigenen Volkslebens unternommen, und das Turnen ward gehoben und getragen von dem allgemeinen Zuge der geistigen und leiblichen Rüstungen für das Vaterland. Bald nach den Befreiungskriegen, 1816, erschien die „deutsche Turnkunst“ von Jahn und seinem Schüler Ernst Eiselen, ein Buch, welches die Einführung und Betreibung der Turnübungen auf den öffentlichen Turnplätzen in grossen Grundzügen gibt und bis heute noch die Richtschnur auch für das Schulturnen bei Vielen geblieben ist.

Hatten sich die ersten Anfänge der Leibesübungen unter GutsMuths in einer ruhigern Zeit aus der Einheit erzieherischen Lebens, wie ein neu gesprosster Zweig aus dem einen Stamme, auch stiller entwickeln können, so drang dagegen die in erregter Zeit erneute Turnsache so rasch und entschieden mit dem grossen Gedanken der gesammten Volkserhebung in den Vordergrund, dass sie in Vielem ihren Anschluss an die bestehenden öffentlichen Bildungsanstalten der Jugend übereilte. Zwischen Schule und Turnplatz bildete sich ein Gegensatz, Schulsitte und Turnersitte liefen in Vielem auseinander, eine jede beider Anstalten ging ihren eigenthümlichen Weg, und es hätte der Zeit und der Ruhe bedurft diesen Zwiespalt allmählig auszugleichen und dem Turnen seine volle Stellung und seinen festen Bestand und besonnenen Fortgang in dem ganzen für Erziehung zusammengreifenden Leben der Schule zu sichern. Diese ruhige Entwickelung ward jedoch durch die Aufhebung der öffentlichen Turnplatze in ihrem Laufe unterbrochen, und so lag für die Erziehung die Sache der Leibesübungen wieder brach, bis vor wenigen Jahren ein weckendes Wort des Königs von Preussen den jüngsten Aufschwung des Turnens, als einer die Schule ergänzenden Einrichtung, in ganz Deutschland hervorrief.

Nebeneinander bestehen aber auch jetzt noch zweierlei Ansichten über die Turnweise der Schuljugend, von welcher die ältere und herkömmliche sowohl als auch die neuere und sich bildende ihre Verfechter und Anhänger hat, wenn auch das neuere Schulturnen bei näherer Betrachtung nur mehr eine Fortentwickelung und Weiterbildung der früheren Turnweise genannt werden muss. Der Umstand, dass die frühere Turnweise wohl von fast allen verehrten Anwesen-

Digitized by Google

den gekannt ist, und dass ferner durch die abgehaltene Prüfung von dem Schulturnen einige Anschauung gegeben worden, lässt es angemessen erscheinen hier zu einer Einleitung für die Besprechung des Schulturnens und seiner Eigenthümlichkeit gegenüber der früheren Betreibung des Turnens nur in weiteren Umrissen einige Andeutungen über den Unterschied beider Betriebsweisen des Turnens für die Schuljugend zu geben.

Nach der älteren Turnweise werden die Schüler aller Alter ins Gesammt und gleichzeitig auf den Turnplätzen, die man am gelegensten ausserhalb der Stadtthore im Weiten und Freien herrichtet, vereinigt. Die Schaar wird, abgesehen von der Eintheilung, wie sie in der Schule nach Klassen besteht, je nach Alter, Grösse und Kraft in Riegen gegliedert und macht so unter der Leitung von Vorturnern ihre verschiedenen Uebungen, welche sich in einem geordneten Wechsel folgen; die Aufsicht über das Ganze führt der Turnlehrer, der häufig nicht einmal Lehrer und Erzieher ist. Auf die strengere Turnschule wird gewöhnlich die erste Hälfte der Turnzeit verwendet, zur Turnkür, zu Massenübungen und Spielen dient die zweite Hälfte der Turnzeit, die sich während der beiden wöchentlichen schulfreien Nachmittage auf mehrere hintereinander folgende Stunden ausdehnt und durch eine Turnrast unterbrochen wird. Da diese Einrichtung mehr für die gute Jahreszeit getroffen ist, so wird dagegen im Winter davon abgesehen und der beschränkteren Turnräume wegen die ganze Ordnung der Zeit und den Umständen nach verändert. Ausser den regelmässigen Turnzeiten werden mit der Jugend auch nähere und weitere Ausflüge und Turnfahrten gemacht. Das Turnleben der Schuljugend soll noch dadurch in einer lebendigeren Verbindung mit der Schule gehalten werden, dass die Vorgesetzten derselben und Lehrer die Oberaufsicht von Amts wegen führen, und man will darauf hinarbeiten, aus dem Stande der Lehrer selbst die Turnlehrer zu wählen und für diesen Gegenstand auszubilden. Für das eben so nothwendige Turnen der weiblichen Jugend hat diese ältere Turnweise noch keinen Rath gegeben.

Das neuere Schulturnen weicht nun von jener älteren Turnweise in zwei wesentlichen Richtungen ab, erstens in Hinsicht seiner Stellung zur ganzen gegebenen Schulordnung, und zweitens in Hinsicht der Auswahl und Behandlung des Uebungsstoffes.

Vor Allem will die neuere Turnweise allen Schulen in Stadt und Land und somit auch den Mädchenschulen, den jüngeren und vorgerückteren Altern, das Turnen zuwenden und verpflichtet darum auch alle Schüler zur Theilnahme an demselben.

Im Anschluss an die bei allem in Schulen gegebenen Unterricht schon bestehende Klasseneintheilung soll das Turnen auch nur von diesen kleineren Abtheilungen betrieben werden.

Auch der Turnunterricht soll nur von Lehrern der Schule gegeben werden.

Für den regelmässigen Fortgang des Turnens, im Sommer wie im Winter, muss die Schule angemessene Räume haben und diess bei oder in geringer Entfernung von derselben.

Bei den jüngeren Altern soll täglich eine Stunde auf das Turnen und die Turnspiele verwendet werden, bei vorgerückteren Altern kann nach Umständen eine andere Ordnung der Turnzeit getroffen werden.

Die Schule soll die Jugend öfters zu kleineren und grösseren Wanderungen, Turnfahrten in das Freie führen.

Diesen Anforderungen gegenüber hat nun das Schulturnen auch den Unterrichtsstoff zweckgemäss bearbeitet.

Für die turnerische Ausbildung des Einzelnen war es vor Allem nöthig, die im Leben meist vorkommenden Leibesübungen des Stehens, Gehens, Laufens u. s. w. allseitig und kunstvoller weiter zu bilden, und dieser Forderung entsprachen die Freiübungen.

Digitized by Google

Zur möglichst gleichmässigen Ausbildung einer Klasse im Turnen, sowohl in den Freiübungen als auch in den mehr ungewöhnlichen Geräthübungen, wurden das Turnen in den Gemeinübungen und die namentlich auf den Geist der Zucht und Ordnung gerichteten Ordnungsübungen für den Unterricht in Anwendung gebracht.

Wir schliessen mit dem Gedanken, dass vor Allem auch die Schule in ihrer erzieherischen Wirksamkeit auf den festen Boden und die Kraft des leiblichen Menschen gegründet sein muss; denn in ihm findet der Geist das Mass und Verhältniss zu allen niederen und höheren Dingen.

Rector Eckstein von Halle hat gleich den Andren, welche der vorgestern angestellten Turnprüfung beigewohnt, seine Freude gehabt an diesen durch Rhythmus verschönten und zur Schönheit bildenden Uebungen. Doch glaube er der alten Turnweise in einem Punkte das Wort reden zu sollen. Die Abtheilung der Zöglinge nach Alter, Grösse, Kraft u. s. w., nicht aber nach den Classen der Schule, gewähre den Vortheil, dass auf dem Turnplatze der leidige Classengeist gebrochen werde. Ob daher diese Einrichtung nicht festzuhalten, ob es nicht möglich sei die Freiübungen mit ihr zu vereinigen?

Geheimer Hofrath Zell von Heidelberg stimmt aus Princip gegen das obligatorische Turnen. Das Turnen der Griechen sei auch frei gewesen. Die Förderung, die Jeder dem Turnen wünschen müsse, werde schwerlich durch Zwang herbeigeführt, viel eher durch Freiwilligkeit und durch die Anspornung, welche in dieser liege.

Institutvorsteher Bender von Weinheim bezweifelt, dass die Verpflichtung zum Turnen dem Turnen schaden könne. Sei doch die geistige Bildung durchaus obligatorisch: warum nicht auch die leibliche? In seiner Anstalt sei, auf die Wintermonate berechnet, eine obligatorische Werkstätte für allerlei Handarbeit; die Kinder wüssten gar nicht, ob sie obligatorisch darin seien oder freiwillig: es gehöre eben mit zur Anstalt, und jedes würde seine Nichtzulassung als eine Strafe ansehen.

Geheimer Hofrath Nüsslin von Mannheim stimmt dem bei; Freigebung des Turnens sei der gerade Weg zu dessen allmählichem Untergange.

Director Seisen von Schopfheim: Bei den vielen Unglücksfällen, die auf Turnplätzen schon geschehen, dürfe man den Eltern ihre etwanige Abneigung nicht verargen; das Turnen müsse deshalb von deren Einwilligung abhängig bleiben.

Rector Eckstein: Man fragt am besten die Erfahrung. In Preussen, als das Turnen noch freiwillig war, verlor sich die Theilnahme; seit es obligatorisch ist, zeigt sich, wenn der Lehrer nur das rechte Geschick hat, die Jugend sehr geneigt. Aber an dem Lehrer liegt auch hier das Meiste: er muss alle Pedanterei zu beseitigen, er muss namentlich Turnspiele zu bringen wissen anstatt der Seiltänzerkünste.

Prof. Hassler von Ulm: Wenn einmal beim Turnen ein Unglücksfall geschehe, so liege darin noch kein Grund gegen die obligatorische Einführung: Ungeschick und Unglück komme auch im übrigen Unterrichte nur zu viel vor.

Turnlehrer Spiess. Die Verpflichtungsfrage scheint erledigt. Mein Classenturnen soll den guten und rechten Classengeist fördern, nicht den leidigen, nicht den Pennalismus. Dem Kind ist die ganze Schule zu gross; es ist dem Knaben nicht gut unter andre zu kommen, die weder

Digitized by Google

ihn verstehen, noch er sie: besser für ihn sind die kleineren Gliederungen, wo er jeden Gespielen, wo auch ihn der Lehrer kennt. So wird der Classengeist allen das Turnen lieb machen, den Pennalismus aber austreiben helfen.

Rector Eckstein: Wir einigen uns, sobald die sonst gewohnten Lehrer auch im Turnen unterrichten und nicht ein eigener Turnlehrer, der den Knaben im Uebrigen fremd ist.

Hiemit endigte die Discussion, und Pfarrer Rinck von Grenzach las

über die ethische Bedeutung der Mysterien Griechenlands.

Hochgeehrte Herren!

Wenn die griechische Menschheit unter den classischen Völkern der Vorzeit die oberste Stelle einnimmt, so scheint mir der religiöse Glaube der alten Griechen die Spitze und Blume ihrer Bildung und Geschichte zu sein, und wenn ihre Mysterien den Kern und Mittelpunct ihrer Religion bilden, so will ich Sie in meinem Vortrage in das innere Heiligthum des classischen Alterthums führen, Sie zwar nicht mit verschollenen Ceremonien als solchen unterhalten, aber die religiös-sittliche Bedeutung der griechischen Mysterien, ihre immerwährende Wahrheit betrachten und die allgemeinen Religionsideen auch in ihnen nachweisen; was für den Philologen nicht minder als für den Theologen anziehend sein dürfte. Ich werde Sie nicht durch Begründung meiner Behauptungen im Einzelnen ermüden, sondern mich auf Darlegung von Gesichtspuncten und von den Ergebnissen meiner Untersuchungen beschränken, da der Zweck dieser Versammlung nicht sowohl ist, Gelehrten seine Gelehrsamkeit mitzutheilen, als vielmehr aus dem Leben lebendig anzuregen.

Der mythische Gegenstand der samothracischen und eleusischen Mysterien war der Raub der Persephone, der Kummer der suchenden Mutter Demeter und ihre Freude beim Wiedersehen der gefundenen Tochter; Gegenstand der Sabazien war das Leiden und die Wiedergeburt des Dionysos. In Samothrace wurde der pelasgische Hermos bald als Zeugungsgott (ithyphallicos, Kadmilos), der die Persephone befruchtet, bald als unterirdischer (ἐριούνιος), der als Aidoneus sie im Schattenreich umarmt, vorgestellt, und der nächste Sinn dieses Fabelkreises ist, den Kreislauf von Tod und Leben in der ganzen Natur, in den Jahreszeiten und in der Menschenwelt darzustellen. In Eleusis wurde diese pelasgische Religion mit der ägyptischen vermischt, an die Stelle des Hermes in seiner unterirdischen Bedeutung trat Hades, und an seine Stelle in der Eigenschaft des männlichen Erzeugers trat Osiris-Dionysos, und Persephone wurde die Mutter des Dionysos aus der Umarmung des Zeus. Auch in Dionysos, wie in seinem pelasgischen Vorbilde Hermes, wurden beide Ideen, die des Hades und des Phallosgottes verschmolzen, und in letzterem Sinne war er Iacchos, d. i. Säugling, in ersterem Zagreus, d. i. schwach, unterirdisch. Dem Iacchos gesellte die Einbildungskraft ein weibliches Wesen, die Baubo, d. i. das weibliche Zeugungsorgan, zu.

Hiernach hat es den Anschein, dass die Mysterienfeier nach der Bemerkung Ciceros sich mehr um physicalische Lehren drehte, dass man vielmehr die Natur der Dinge als der Götter in ihnen kennen lernte. Allein wenn nach demselben Schriftsteller die attischen Weihen das rohe Leben zu einem menschlichen und gesitteten umgestalten und eine Schule sind, nach richtigen Grundsätzen mit Freuden zu leben und mit besserer Hoffnung zu sterben, wenn uns der Homeride, Pindar, Sophokles, Plato, Aristophanes, Isokrates übereinstimmend berichten, dass die Eingeweihten des Lebens Ursprung von Gott und des Lebens Ziel kennen, dass sie in der Götter Gemeinschaft

Digitized by Google

treten, in Absicht auf des Lebens Ende süssere Hoffnung haben und allein in der Unterwelt wahrhaft leben, während die Andern nicht gleiches Loos im finstern Hades haben: da werden wir wohl genöthigt, die Anschauungen des Natürlichen und religiös Sittlichen in der Mysterienfeier im Zusammenhang zu denken, so dass jenes als Sinnbild von der sittlichen Weltordnung, als Mahnung zur Veredlung und Heiligung aufgefasst wurde. Nur dann haben wir die Mysterien richtig verstanden, wenn wir in diesen naheliegenden Zusammenhang eingedrungen sind. Auch der Israeliten religiöse Feste lehnten sich an Natur- und Jahresfeste an, Ostern, Pfingsten und Laubhütten waren Gedächtnisstage von den Führungen Gottes mit seinem Volke und zugleich Dankfeste für die jährlich wiederkehrenden Segnungen der Erndte und Weinlese. Sogar das Christenthum, welches in des Menschen Sohn den Mittelpunct unserer Versöhnung und Heiligung aufstellt, schliesst die Naturbetrachtung nicht aus, wie wenn Paulus in Christi Tod der Welt Ende schaut und daraus die Anwendung auf sich macht: „Durch Christum ist mir die Welt gekreuziget und ich der Welt“ (Gal. 6). Aehnliche Ideen werden ungesucht durch die Mythen und die Gebräuche der griechischen Mysterien angeregt.

Persephone, d. i. das Samenkorn in der Erde (פְּרִי סַפְדָּן: vgl. Cic. N. D. II, 26. Arnob. adv. Gent. III. 33) fällt in das Grauen der Nacht, doch nicht ohne Hoffnung. Sie ist das Menschenkind (*Κόρη*) oder das Vorbild der sündigen Menschheit, die ein Raub des Todes wird Der Anlass ihres Falles war Spiel und Leichtsinn. Beim Blumenlesen auf reicher Trift überraschte sie nach Zeus Rathschluss Aidoneus und riss sie wider ihren Willen herab. So sind die Aepfel auf dem Baum des Erkenntnisses lieblich anzusehen, und mitten in der Freude ist die Natter versteckt. Demeter trauert, entäussert sich ihrer Gottheit, enthält sich des Olympos und kommt zu den Menschen in Gestalt eines alten Weibes. Ihre Trauer galt nicht der Natur allein, sondern auch der gefallenen und hinfälligen Menschheit, und ist eine Andeutung der göttlichen Barmherzigkeit, die nicht den Tod des Sünders will, sondern dass er sich bekehre und lebe. Im Stande ihrer Erniedrigung und Betrübniss wird sie ja die Amme des königlichen Sohnes Demophon, salbt ihn mit Ambrosia und legt ihn des Nachts ins Feuer, wodurch ihr Zögling den Göttern ähnlich wird. Hieraus wird der sittliche Gehalt der Fabel klar. Das Beklagen und Suchen der gefallenen Tochter hat den Zweck, dass ein neuer und im Feuer geläuterter Mensch, den niedern Trieben entnommen, aus dem Nachtreich auferstehe und zur Gottähnlichkeit erzogen werde. Diess ist nicht anders möglich, als wenn Demeter aus Liebe, der göttlichen Würde beraubt, in Menschengestalt die Versunkenen aufsucht, ihr Loos bejammert und den richtigen Steig, der zu den Göttern führt, anzeigt. In dieser Bedeutung scheint der Homeride jene Klage aufzufassen, wenn er in mystischer Kürze sagt, man dürfe die heiligen Orgien nicht betrauern, die Gottesfurcht gebiete Schweigen. Die grosse Mutter hatte den hohen Endzweck, den Zögling von dem gebrechlichen Alter und Tod ganz zu befreien; allein ihre Absicht scheiterte an der menschlichen Thorheit. Der Mensch sollte sich in Demuth und heiliger Scheu der Götter Zucht ganz hingeben, dass die neue Creatur geschaffen würde. Aber der Erde Kräfte ziehen abwärts: klügelnder Vorwitz verleitete Metanira, die seltsame Erziehungsweise ihres Sohnes Demophon zu erspähen, sie klagte laut beim Anblick des Feuers. So stören die unbesonnenen Menschen das Werk der Götter, welches auf halbem Wege stehen bleibt. Demeter zürnt, giebt sich zu erkennen und hinterlässt die ehrwürdigen Orgien, welche belehren, dass das Fleisch im Feuer geläutert und die Menschen in einem neuen Wesen wandeln sollen. Zum Gedächtniss des Feuerkindes begingen die Jünglinge von Eleusis alljährlich Turnübungen, den Leib durchdrungen und dauerhaft zu machen und dem Geiste unterzuordnen.

Digitized by Google

Nur ein Drittheil des Jahres weilt Persephone in der Tiefe, zwei Drittel oben bei den Unsterblichen; der genossene Granatapfel, welcher voller Samen ist, bindet sie an den Orcus, d. i. die befruchtete Natur gibt ihre Samen zurück in die Erde, um den beständigen Wechsel der Fruchtbarkeit zu erhalten. Die Eingeweihten, die das ewige Sterben und Leben der Natur in diesem Fabelkreis betrachteten, schöpften hieraus als Theile des Naturganzen Trost, wenn auch das individuelle Leben schwindet, und sogar dieses soll nach der Lehre der Paliggenesie aufs Neue erstehen. Zugleich liegen sittliche Ideen nahe: die im Frühling zurückgekehrte Göttin ist ein Vorbild der sich aufraffenden Menschheit, ihre durch Hermes vermittelte Rückkehr ist ein Bild der Rückkehr der Gefallenen zu dem himmlischen Lichte der Götter, die Samen der Sinnlichkeit ziehen von der Höhe herab. Das Menschenkind Persephone aber ist in ihrem zweifachen Stande das Urbild aller Eingeweihten. Die Aehren, welche Demeter dem Triptolemos reichte, bedeuten nicht allein den Getreidebau, den sie ihn lehrte, sondern sind zugleich ein Sinnbild der Weihen, worin sie ihn unterwies, kraft deren der Mensch, der Persephone gleichförmig, wie das Samenkorn vom Tode zum Leben, von der Nacht zum Tage, vom Hades zu den himmlischen Göttern aufsteigen soll.

Wie Persephone als eitle Blumenleserin die Beute des grausen Gatten wurde, so wurde Dionysos beim Ball-, Würfel-, Kreisel- und Kegelspiel von den tückischen Titanen überrascht und zerfleischt; wie in Attika zuerst Onomakritos in den Zeiten der Pisistratiden gelehrt haben soll (Pausan. VIII, 37). Pallas, die göttliche Weisheit, trug das schlagende Herz des Ermordeten zum Vater Zeus. Als feuergeborener Weihegott ist er ein Vorbild unserer Wiedergeburt und Heiligung, dass wir das durch Nothwendigkeit gebotene Absterben und Erneuern der gesammten Natur freiwillig nachahmen. Je treuer der Mensch die Natur und die Naturgötter nachahmt, desto mehr erfüllt er seine Bestimmung; er muss sich mit freier Selbstbestimmung an die göttliche Zucht hingeben.

Am Jahresfest der eleusischen Demeter in Arkadien schlug der Priester der Pheneaten in der Maske der Göttin, somit in ihrem Namen mit Stäben die irdischen Menschen. Es waren ohne Zweifel, wie am Aschermittwoch der Christen, sinnbildliche Schläge, die in christliche Worte gefasst folgenden Sinn hatten: „Seid ernst und wachsam, Menschenkinder, unter Blumen lauert Hades; das Leben ist kein Spiel, hütet euch vor den einschmeichelnden Titanen. Wenn der Winter euch der Dinge Vergänglichkeit lehrt, so zieht den Geist ab von dem eiteln Wesen der Welt, die Gottheit beweint euer Loos, macht ihr Freude und entreisst euch den höllischen Mächten. Die Titanen haben dem Dionysos die Schamtheile abgeschnitten und so den Frevel des Kronos wieder gut gemacht. Die Entmannung des Dionysos, Osiris und Attis steht im umgekehrten Verhältniss zur Entmannung des Uranos. Als der Himmel seines Männlichen beraubt worden, so wurde das Fleisch und die fort und fort Fleisch zeugende Kraft, Aphrodite, geboren. Werden aber die zeugenden Götter des Fleisches entmannt, so wird der Himmel mit den Menschen versöhnt, die Erinnyen, die aus dem uranischen Samen entsprungen sind, werden beschwichtigt, und die Sinnenwelt richtet sich geheiligt aufwärts, vom Geiste beherrscht und getragen. So ziehet den Rock des Fleisches aus und beschneidet eure Herzen, umgürtet eure Lenden mit purpurnen Binden. Ihr seid auch Theile des Naturganzen, verkündiget den Tod der Natur durch Enthaltsamkeit und tröstet euch so ihres nie versiegenden Lebens. Der milde Frühling, der holde Knabe Iacchos an der Göttin Brust sei euch ein Sinnbild des neuen Lebens in der Götter Gemeinschaft, Hermes geleite euch dahin und Pallas bringe euer Herz zu dem obersten Zeus, der eurer Väter Gott und Vater ist. Als Epopten mischet euch in den Chor der Himmlischen, und im Tode wird nicht ewige Finsterniss euch decken.“

Digitized by Google

Diese Lehren haben unabhängig von der vorübergehenden Form der Mysterien ewige Gültigkeit, und stimmen, als in der Natur der Dinge und der Menschen gegründet, zugleich mit den überlieferten heiligen Sagen und Gebräuchen überein, deren Auffassung so gerechtfertigt wird. Die christlichen Kirchenväter haben uns einzelne Züge von der Mysterienfeier mitgetheilt, die wir für glaubwürdig halten dürfen, weil gewiss viele Christen vormals als Heiden eingeweiht waren, die sich nach ihrer Bekehrung nicht mehr zur Verschwiegenheit verpflichtet erachteten, und um des Eindrucks auf die Heiden nicht zu verfehlen, wahrhafte Zeugnisse ablegen mussten. Auch dürfen wir, die Feier der Sacramente betreffend, eine von der Vorzeit auf die spätern Geschlechter treulich forterbende Ueberlieferung annehmen. Was aber umständlich von den Eleusiniern berichtet wird, war wohl mehr oder weniger auch in Samothrace der Inhalt der Mysterienfeier. Ich erinnere an einige bedeutsame Ceremonien.

Man hatte Reinigungen durch Untertauchen im Wasser, und die Getauften umgürteten die Lenden mit mystischen Binden. Bussfertige Verbrecher wurden ausserdem feierlich entsühnt, indem man sie auf Häute von Thieren stellte, welche Zeus dem Gnädigen (*μειλίχιος*) geopfert worden waren, um zu bezeugen, dass der Sünder allein auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit stehen und fussen müsse. Die feiernde Menge ging im Zug von Eleusis unter Gesängen ans Meer, um sich darin abzuwaschen. Man wiederholte die plutonische Hochzeit, man stellte Demeter dar, wie sie mit Fackeln die verlorne Tochter suchte, sie beklagte, fastete und über ihre Rückkehr sich freute, man rief fröhlich singend den Iacchos an, den Reichthumgeber. Das Losungswort der Eingeweihten war: „ich habe gefastet, den Mischtrank getrunken, etwas aus der Kiste genommen, nach dem Gebrauche es in den Korb gelegt und aus dem Korbe wieder in die Kiste.“ Was dieses mit Zurückhaltung Angedeutete war, können wir aus dem Vorgang errathen, der in der Legende von der Demeter mit dem Mischtrank in die nächste Verbindung gesetzt wird. Die Göttin wäre nämlich auf dem Fasten und Trauern beharrt, wenn sie nicht durch die Schamtheile der Baubo und die Geberde des lüsternen Knaben Iacchos erheitert und dadurch beredet worden wäre, den Trank anzunehmen. Nun wird aber bestimmt der Phallos als Gegenstand aller Seufzer der Epopten und das weibliche Glied als vorzügliches Sinnbild der Eleusinien und als in der mystischen Kiste befindlich angegeben. Mithin ist es sehr wahrscheinlich, dass die Embleme der Baubo und des Iacchos, die Sinnbilder der fortpflanzenden Fruchtbarkeit, von den Eingeweihten aus der Kiste herausgenommen, die Geberde des Iacchos nachgeahmt, jene Zeichen zusammengefügt in den Korb gelegt und von da wieder in der Kiste verschlossen wurden. Dabei geschah es wohl, dass man den priesterlichen Zuruf vernahm: *κὸγξ ὄμπαξ*, was ich aus der semitischen Tempelsprache dolmetsche: kein Falsch sei in dir כחש אם בך· Man sollte an der grobsinnlichen Darstellung des unvergänglichen Naturlebens ungeachtet des Untergangs der Einzelwesen keinen Anstoss nehmen, mit ernstem und reinem Sinn es betrachten und als Individuum dem Ganzen untergeordnet in den Orden der Götter eintreten, an ihrer Trauer und Freude Theil nehmend. Es wurde das Naturgesetz des Kreislaufs zwischen Enthaltsamkeit und Fruchtbarkeit, zwischen sich Zurückziehen und sich Oeffnen theils als Naturnothwendigkeit, theils als Vorbild für den freien Menschen vorgestellt, und zur Bedingung der Theilnahme an dem fortdauernden Lebensborn gemacht. Indem du, mochte der Hohepriester sagen, mit deiner Hand die Zeugungsorgane aus dem offenen Korb in die verborgene Kiste zurücklegst, so werde die entsprechende Entschliessung in dir hervorgerufen, dich naturgemäss zu beherrschen und deine Lüste zu zähmen. Kiste und Korb sind die zweierlei Lebensbehälter, wodurch die Welt fortbesteht: ist Persephone im Hades, so sind die Lebensorgane in der Kiste verschlossen, ist sie zur Mutter gekommen und sind die Blumen des Lenzes erschienen, so sind die Organe im

Digitized by Google

Korbe. Es ist hierbei nicht auf Fleischeslust, sondern lediglich auf Befruchtung als den grossen Endzweck abgesehen. Wiewohl die christlichen Kirchenväter jene Ceremonie verdächtigten, so glaube ich doch, dass bei jener objectiven Darstellung alles unreine Gelüsten viel mehr in die Schranke der göttlichen Zucht gewiesen als aufgeregt wurde. Zugleich wurde je nach dem Glauben der Zeitalter und der Individuen die Hoffnung belebt, im Wege der Paliggenesie aus dem finstern Reiche mit Persephone in eine neue Lebensform wieder zu erstehen; woher die Grabessymbolik viele sprossende und phallische Gegenstände darbietet. Hauptsächlich aber wurde die Bitte um Jahressegen mit dem Vollgehalt der Mysterien zu Anfang Septembers, da das Füllhorn der Natur ihre Gaben spendet, in Verbindung gebracht, und am letzten Tage Trankopfer aus zwei Irdengeschirren gegen Sonnenaufgang und Untergang in eine Erdkluft gegossen, womit man sagen wollte: der Segen des erwachten Dionysos träufelt vom Aufgang bis zum Niedergang auf die Erde. Dabei schaute man gen Himmel und rief: Sohn, sodann zur Erde und sprach: Mutter: *Υἱὲ, Τοκεῦε.* Die erzeugende und empfangende Kraft der Natur sollte die Fruchtbarkeit erhalten und die vielen Gefässe derselben fort und fort ausgiessen.

Nach dieser Darstellung haben die Mythen und die heiligen Gebräuche der eleusischen Mysterien einen religiös sittlichen Gehalt, allerdings nur für ernste Gemüther, die reines Sinnes die schaffenden Kräfte im Himmel und auf Erden, Mann und Weib, in Sinnbildern anschauen, den Tod der Natur durch Fasten und Enthaltsamkeit verkündigen, des nie versiegenden Lebens sich freuen, die Götter dafür loben und preisen und an ihren Chor ungeachtet des allverschlingenden Todes sich anschliessen. Weil gemeine sinnliche Naturen das Ehrwürdige leicht entweihen und missverstehen, so wurde es in geheimnissvolles Dunkel gehüllt, und den Blicken der Ungeweihten entzogen. Die Geweihten aber sollten gleich uns, wenn wir die christlichen Mysterien feiern, das Ende und den Tod alles Fleisches und das ewig junge Leben der Natur und Menschheit durch Gottes Kraft anschauen und selbst theilnehmend festlich begehen.

In Samothrace nannte man diese Gottheiten Kabiren d. i. mächtige Götter, als die alles Seiende im Himmel und auf Erden weben. Ihre Namen waren nach der semitischen Tempelsprache erstens Axieros d. i. Demeter, aus einer persischen Vorsylbe und אֶרֶץ *πότνια γῆ*, zweitens Axiokersa d. i. Persephone, von derselben Vorsylbe und חֲרַשׁ pflügen, woher die Römer den Namen Ceres bildeten. Derselbe Name mit männlichem Umlaut Axiokersos ist der dritte Kabir, und das männliche Princip der Persephone gegenüber, in beiden Gestalten bald als Hades, wie ihn Mnaseas auslegt, bald als Hermes, in welcher Bedeutung ihn Dionysodoros auch als einen vierten Kabir unter dem Namen Kadmilos aufführt, d. i. der vor Gott steht.

Zum Schluss erlaube ich mir die Deutungen Schellings in seiner Schrift über die samothracischen Gottheiten den meinigen kürzlich gegenüberzustellen und Sie, m. H., entscheiden zu lassen, welche Ansicht der religiösen Wahrheit, der Anschauungsweise des Alterthums und den geschichtlichen Nachrichten näher kommen möchte. Schelling sieht von diesen Nachrichten völlig ab, hängt sich lediglich an die letztgenannten Götternamen, und bringt durch Etymologie sein eigenes philosophisches System heraus, so dass das alte Samothrace leibhafte Schellingianer beherbergte. Axieros von ירשׁ, das freilich nur besitzen und aus dem Besitz vertreiben bedeutet, soll hier Hunger und Sucht als das Wesen der Demeter, den ersten entfernten Anfang alles wirklichen offenbaren Seins anzeigen. Axiokersa von חרשׁ, das freilich nicht zaubern bedeutet, sondern pflügen, soll die Zauberin sein, die das Kleid der Sterblichkeit webt, und der Sinne Blendwerk hervorbringt, als der Grundanfang der ganzen sichtbaren Natur. Axiokersos von derselben Wurzel ist ihm ein höherer Zauberer, welcher die Strenge des ersten Zaubers mildert und beschwört, der

Digitized by Google

Herr der Geisterwelt. Hermes oder Kadmilos vermittelt Natur und Geisterwelt unter sich und mit dem Ueberweltlichen. Ueber diesen steht der gegen die Welt freie Zeus. Also ein von untergeordneten Persönlichkeiten oder Naturgottheiten zu einer höchsten sie alle beherrschenden Persönlichkeit, zu einem überweltlichen Gott, aufsteigendes System war unserm Philosophen die kabirische Lehre. Seine Vermuthungen aber haben nichts von allem dem, was uns die Alten von den Mythen und den Ceremonien der Mysterien berichten, für sich, sondern beruhen bloss auf dem schlüpfrigen Grunde unsicherer Wortableitungen. So sagt Cicero von Chrysippus, dass dieser in seinem zweiten Buche über die Natur der Götter die Fabeln des Orpheus, Musäos, Hesiodos und Homer nach dem, was er selbst im ersten Buche über die unsterblichen Götter gesagt hat, ausdeutete, als wären die ältesten Dichter, die solches nicht ahnten, sammt und sonders Stoiker gewesen.

Was mich betrifft, so bin ich weit entfernt die Mysten von Samothrace und Eleusis zu Christen zu machen, wiewohl ich es für erlaubt und recht halte, alle Religionen mit der Religion an sich zu vergleichen. Denn es ist ein und dasselbe tief im Menschen liegendes Bedürfniss, und schon die Heiden ahnten in dunkler Ferne, was uns die Zeit der Erfüllung brachte. Allerdings dürfen wir nicht unsern Standpunct und unsre Ideen bei der Betrachtung der heidnischen Religion aufdringen, sondern müssen diese unverfälscht mit historischer Treue an sich und aus sich selbst erkennen. Indessen die Verwandtschaft zwischen der heidnischen und christlichen Religion ist unstreitig grösser als zwischen jener und der neuern Philosophie, und darum hat auch die Vergleichung der verschiedenen Religionen mehr Berechtigung, als wenn Schelling sich in den alten Mysterien abspiegelt. Gleichwie das Sterben und Auferstehen Christi der Mittelpunct der christlichen Religion, der Grund unsrer Begnadigung, das Vorbild der Busse und des neuen Lebens der Menschen, und der Gekreuzigte und Auferstandene über Todte und Lebendige Herr ist, also war das Sterben und unvergängliche Leben der Naturgötter, ihre Hollen- und Himmelfahrt, die nicht bloss in der Einbildungskraft und Dichtung ihren Grund hat, die man in dem alljährlichen Wechsel der Dinge anschaute und scenisch darstellte, Gegenstand der Verehrung, des Gebets, der Hoffnung, Vorbild der Läuterung und Heiligung, Grund ihrer Herrschaft über die Lebendigen und die Todten. Wir haben es nicht nur mit Ausgeburten des Aberglaubens zu thun, sondern mit dem wirklichen Sterben und Leben der ganzen Natur, dessen Gegenbild wir in Christo anschauen. Der Geist Christi, dieses Weizenkorns, das Alles besamt, das in die Erde fiel und Frucht brachte, weht uns auch aus den sinnvollen Mythen des griechischen Alterthums entgegen. Und wenn sich auf diesem Gebiete ungesucht Anknüpfungspuncte ergeben, so haben wir darin zugleich eine Bürgschaft für das richtige Verständniss der Mysterien. Christus ist des Menschen Sohn, und Persephone Menschenkind (Κόρη), und auch Christus ist nicht bloss ein Individuum, einer von vielen, sondern Demiurg, in welchem die Welt gekreuzigt wurde und neu ersteht als ein Tempel der Gerechtigkeit; so ist auch Persephone nicht ein individuelles Wesen, sondern die Potenz der ganzen Natur und ihrer Wechselfälle, Inhaberin zweier Reiche, Beherrscherin der Todten und Vorbild des ewigen Lebens bei den olympischen Göttern. Dieselben Grundanschauungen anders gewendet begegnen uns hier und dort: Christus ist nicht nur unser Bruder, sondern unser Herr und Weltregent; der Christ weiss sich, wie der Heide, in seinen mystischen Anschauungen als einen Theil des Alls, und versenkt sein Ich gläubig mit der feiernden Menge in diesem All. Die heilige Mystik hat dieselbe Grundlage in den griechischen Mysterien und im Christenthum, sie ist ein heiliger Krieg gegen die Selbstsucht, ein Opfer an die Gottheit und das All. Wer in Christo nur ein menschliches Individuum sieht, und einem solchen sich ergibt, ist ein Menschendiener,

Digitized by Google

und steht hinter dem Heiden zurück, welcher sich den grossen Göttern, den menschgewordenen himmlischen Mächten weihte. Christus ist auch uns der Herr der Natur, deren Streben und unvergängliches Leben in ihm zur Erscheinung gekommen und ein einladendes Vorbild zur Theilnahme und Nachfolge geworden ist. Von ihm steht auf allen Blättern der Weltgeschichte geschrieben, sein Name ist auch in den Hieroglyphen der alten Religionen angedeutet; die griechischen Mysterien, die das allgemeine Sterben und Auferstehen verkünden, sind ein Schattenbild der seinigen. Seinem Namen lassen Sie uns mit aller Wissenschaft dienen, und als Eingeweihte wie uns selbst, so unsre Arbeit unterordnen. Lassen Sie uns eifrige Christen sein, so sind wir auch in höherm Sinn Mysten — nicht nur wissende, sondern mit Bewusstsein gläubige Mysten von Samothrace und Eleusis.

Es folgte ein Vortrag des Gymnasiallehrers Dr. Fechter von Basel: um denjenigen Mitgliedern, welche des Nachmittags Basel-Augst besuchen wollten, eine Einleitung und Anleitung zu geben, las derselbe

Über Augusta Rauracorum und dessen Ueberreste.

Tit.

Es ist wohl in frühern Zeiten diesseits der Alpen niemals das Streben so ausgeprägt hervorgetreten, die Ueberreste römischen Lebens, römischer Cultur, römischer Kunst, welche unser Boden birgt, hervorzuziehen, durch die Deutung derselben einerseits die Vorgeschichte unserer Länder zu enthüllen, andrerseits die Ausbeute für das Verständniss römischer Schriftwerke, und sogar für die Bereicherung des Sprachschatzes zu benützen, und dem Gange nachzuforschen, den römische Cultur, auf unsern Boden verpflanzt, genommen hat — als wohl in unsern Zeiten. Ist man ja selbst einen Schritt weiter gegangen, über die starren, unwandelbaren Denkmäler hinaus und hat noch mit glücklichem Erfolg die, während des Mittelalters im wandelbaren Leben des Volks noch vorhandenen Ueberreste römischer Cultur aufgesucht und mittelst derselben über römische Schriften Licht verbreitet. Ich erinnere in dieser Hinsicht an die Verdienste Mones um die Aufhellung der res rustica. — Von diesem Gesichtspunkte aus möchte es wohl gerechtfertigt erscheinen, die Aufmerksamkeit gegenwärtiger Versammlung für einige Augenblicke auf die Ueberreste einer nicht unbedeutenden römischen Niederlassung zu lenken, die in der Nähe unserer Stadt schon seit langer Zeit die Aufmerksamkeit der Freunde der Alterthümer auf sich gezogen hat — ich meine die Colonia Raurica oder Augusta Rauracorum, die dem Dorfe Augst seinen Namen gegeben hat. Betrachten Sie die folgenden Worte nicht als eine Abhandlung, die neue Resultate zu Tage fördert, sondern blos zu dem Zwecke vorgetragen, namentlich diejenigen Mitglieder der Gesellschaft, welche heute Nachmittag die Trümmer der Augusta und das Kabinet des Herrn Schmid, welches derselbe den Freunden der Alterthümer gefälligst öffnen wird, zum Voraus mit der Lage, der Geschichte und den Ueberresten dieser Colonie bekannt zu machen.

Seitdem Cäsars Legionen in das Herz von Gallien eindrangen, taucht in der Geschichte der Name der Bewohner desjenigen Bodens auf, auf dem wir jetzt stehen — der Name der Raurici oder Rauraci, der Bewohner desjenigen Landes, das sich auf der Nordseite des Jura bis an den Rhein, vom Mons Vocetius (Bözberg) hinunter bis gegen Argentovaria bei Colmar und in das Gebirg hinein zu beiden Seiten der Birs ausdehnte, in einem Umfange, der vielleicht mit den Grenzen des nachmaligen Bisthums Basel in Beziehung zu setzen ist

Digitized by Google

Die Rauracer waren nach dem bei Bibracte gescheiterten Versuch der Auswanderung mit den Helvetiern in ihr Gebiet zurückgekehrt und hatten noch einmal, aber ohne Erfolg ihr Contingent zu der Befreiungsarmee des Vercingetorix geschickt: in seinem Innern durch Partheiungen zerfleischt, war Gallien die Stunde des Untergangs erschienen. Seitdem Cäsar (46) den gallischen Triumph gefeiert hatte, kehrte in das Land, einzelne Zuckungen abgerechnet, eine gewisse Ruhe zurück: der Landmann baute wieder ungestört sein Feld, die Flüsse Galliens trugen wieder die Waaren der Kaufleute, und die völlige Provincialisirung des Landes wäre wohl rascheren Schrittes vor sich gegangen, hätten nicht die Bürgerkriege dieses Geschäft bis in die Zeiten des Augustus vertagt.

In dieser Periode war es, als Munatius Plancus, der Legate Cäsars, der Gründer Lugdunums (Lyons), der, ein politischer Proteus, die verschiedenartigsten Phasen durchlief, bis er endlich als guter Monarchist im Senate den Antrag stellte, dem Octavian den Titel Augustus zuzuerkennen, im Lande der Rauracer eine Colonie gründete.

Da wo zwei kleine Wegstunden oberhalb Basel der Rheinstrom aus einem engen Thale in die Ebene herausritt und Jura und Schwarzwald von seinen Ufern zurückzutreten anfangen, wo auf dem linken Ufer ein letzter Zweig des Jura steil in der Nähe des Flusses abfällt, während bis nahe an das entgegengesetzte Ufer die waldigen Abdachungen des Schwarzwaldes herantreten, an einem Punkte, der eben so geeignet war, die weiter unten sich ausdehnende Ebene vor den von oben herandringenden Schaaren zu schützen, als den Zugang rheinaufwärts zu schliessen: da war die Stelle, welche des Munatius strategischer Blick für seine Colonie auserkoren hatte. War die Lage schon aus diesem Gesichtspunkte von strategischer Wichtigkeit, so war sie noch durch die Beschaffenheit des Terrains selbst zu einem festen Anhaltspunkte geeignet. Denn während jener Gebirgsauslauf wie eine Landzunge gegen den Rhein vortritt und mit seiner Spitze steil abfällt, sind seine Seiten durch ihre steilen Abhänge eben so gedeckt und nach Westen hin durch den Ergolzfluss geschützt, während auf der östlichen Seite der Violenbach fliesst. Es mag wohl nicht für unwahrscheinlich gehalten werden, dass vor der Colonisirung des Munatius auf jener Anhöhe ein fester Platz der Rauracer gewesen sei, errichtet, um die Ueberfälle der Germanen abzuwehren, die, wie Cäsar berichtet, fast täglich die Grenze der Gallier beunruhigten. Der Name dieser Colonie des Munatius war Rauricum, Raurica, Colonia Raurica, Augusta Rauracorum, oder nach dem bekannten spätern Sprachgebrauche Rauraci.

Wir haben bis dahin blos die Periode bezeichnet, der unsere Colonia Raurica ihr Entstehen verdankt. Diese Periode aber umfasst zu viele Jahre, als dass wir nicht sollten zu dem Versuche verleitet werden, die Gründung der Stadt in einen engern Jahreskreis einzugrenzen. Wenn bis dahin die Ansicht Schöpflins, welche die Colonisation des Munatius in das Jahr 14 vor Christus setzt, die verbreitetste ist, so hat eben dazu die bekannte Inschrift an des Munatius Mausoleum auf dem Vorgebirge von Gaeta die nächste Veranlassung gegeben. Dort heisst es: triumphavit ex Raetis. Die Combination ist folgende: Tiberius war der erste, der (15) über ein Volk siegte, das den Namen Raeti trug, Munatius muss also dem Tiberius auf diesem Feldzuge beigegeben worden sein. Und da Dio Cassius erzählt, dass nach diesem Feldzuge Augustus viele Colonien nach Gallien abgehen liess, so ist wohl unter diesen auch unsere Augusta begriffen. Abgesehen davon, dass überhaupt nur durch diese Conjectur dem Munatius so lange das Leben gefristet wird, so mag das einzige Faktum, dass Munatius schon 80 Jahre alt hätte sein müssen, wenn er diesen Feldzug geleitet hätte, genügen, um die begründetsten Zweifel gegen diese Annahme hervorzurufen. Wenn wir die Gründung der Rauracischen Colonie viel früher, d. h. in das Todesjahr Cäsars setzen, so ist wohl hier nicht der Ort, die Untersuchung in extenso vorzulegen. Wir beschränken

Digitized by Google

uns auf ein paar kurze Andeutungen. Ueber Gallien, mit Ausschluss des Narbonnensischen, vielleicht auch des belgischen war im Jahr 44 Munatius als Legat gesetzt; sein Bezirk umfasste demnach auch unsere Gegenden, in die Cäsar selbst nie gekommen war. Bei seiner Rückkehr nach Rom feierte Munatius im folgenden Jahre nach den fasti triumphales einen Triumph de Gallis. Von einem Triumph ex Rhaetis in den Fasten keine Spur; von dem beglaubigten Triumph de Gallis kein Wort auf der Tafel von Gaeta. Wir wissen nun aber aus Strabo und Dio Cassius, dass Schaaren eines Volkes, das man später Rhäti nannte, aus der Gegend vom Bodensee und den westlich davon gelegenen Gebirgen häufige Einfälle in Gallien bis in das Land der Sequaner hinein machten. Damals aber hatten die römischen Legionen, welche bis dahin noch nicht in unsere Gegenden gekommen waren, diese Schaaren noch nicht als das Volk der spätern Rhätier kennen gelernt, denn dieser Name tritt erst etwa zwanzig Jahre später um die Zeit des Feldzuges des Tiberius auf; es mochten daher Anfangs diese einbrechenden Schaaren von den Einen für Gallier angesehen werden, (lässt uns ja selbst Cäsar in der Grenzbestimmung Helvetiens gegen die Alpen hin ganz im Unklaren) von Andern vielleicht auch für Germanen. Und so mag es gekommen sein, dass des Munatius Triumph zu selbiger Zeit als ein triumphus de Gallis und erst später bei der Bekanntschaft mit diesem Volke als ein triumphus de Raetis aufgezeichnet wurde, und dass die Soldaten, welche den mit Lepidus triumphirenden Munatius (43) begleiteten, mit um so mehr Recht das Scomma rufen konnten, *de Germanis, non de Gallis duo triumphant consules.*

Es scheint demnach Munatius in dem Jahre 44, in welchem er als Legat in diesem Theile Galliens das Commando führte, die Colonia Raurica angelegt zu haben, als einen festen Punkt, um dem Eindringen der rhätischen Schaaren aus den obern Gegenden herab ein Bollwerk entgegen zu stellen.

Es vergehen fast drei Jahrhunderte, ohne dass unsere Augusta in der Geschichte auftritt. Wenn auch begriffen in dem der Belgica angehörenden Militärkreise, der nach der Augusteischen Provincialeintheilung Germania superior hiess, so hatte doch so lange der Limes weit vorgeschoben blieb und man im decumatischen Lande sicher vor dem germanischen Schwerte lebte, unsere Augusta ungestörte Musse, in ihrem Innern sich zu entwickeln und die Künste des Friedens zu hegen und zu pflegen. Vorzüglich scheint das Zeitalter der Antonine ihr schönstes gewesen zu sein. Heerstrassen verbanden die Colonie rheinaufwärts über den Vocetius mit Vindonissa und dem decumatischen Lande, mit Rhätien und Vindelicien, rheinabwärts mit den Standlagern und Städten dieses Stromes, landeinwärts mit Aventicum und der grossen Strasse über den Peninus. Und stellen wir die grosse Zahl der meistens über Anhöhen sich ziehenden Communicationsstrassen zusammen, deren Spuren in den mittelalterlichen Heerwegen und Hochstrassen sich finden, so lag unsere Augusta in einem ausgebildeten Strassennetze.

In diesen Zeiten des Friedens nun war es, als jene grossartigen Bauwerke, welche uns noch in Trümmern übrig sind, sich allmählig erhoben. Lassen sie mich einige Augenblicke Ihre Aufmerksamkeit auf die vorzüglichsten derselben lenken; es sind diess die Stadtmauern, das Theater, die Tempel und das später entstandene Castrum Rauracense.

Der festeste Theil der Stadt befand sich auf jenem Hügel, der nach der Ergolz, dem Violenbache und dem Dorfe Augst steil abfällt. Am Saum dieses Hügels nun zieht sich oben die Stadtmauer hin, gegen Osten an vielen Stellen unverschüttet, gegen Westen an einigen Punkten in neuester Zeit blos gelegt und in bewunderungswürdiger Frische erhalten. Mit gleichförmigen kleinen Kalk-Quadersteinen auf der Oberfläche bekleidet, ist die Mauer durch parallel in horizontaler Richtung laufende Bänder rothgebrannter Backsteine unterbrochen und bietet kein unangenehmes Aeussere dar. Vor- und einspringende Winkel und kleine Bastionen wechseln mit ein-

Digitized by Google

ander ab. Noch ist es nicht lange her, dass Herr Schmid an zwei entgegengesetzten Seiten Spuren und Ueberreste von Thoren entdeckt hat, die aus gewaltigen Quadern construirt waren.

Im Umfange dieser Mauer erheben sich zwei Hügel; der östliche trägt die Ruinen des Theaters, im Munde des Volkes „die neun Thürme" genannt. An diesen Hügel angelehnt, dehnt sich dasselbe in einem am äussern Umkreise 500 Fuss messenden Kreisabschnitte aus, dessen Sehne die Scena bildet, welche 350 Fuss misst. Einwärts gehende senkrecht stehende Gewölbe, nicht unähnlich den Hälften von oben nach unten gespalteter Thürme, treten dem Drucke der Erde des Hügels entgegen und werden nach aussen hin noch durch Strebepfeiler unterstützt. Im innern Raume erhoben sich von der Orchestra an, wahrscheinlich in vier Cunei getheilt, die Sitze der Zuschauer (die Cavea). Drei Eingänge oder Vomitorien liefen von dem äussern Umkreise unter den obern Sitzen der Cavea hindurch und mündeten theils gegen die Orchestra hin, theils aufwärts aus Reste eines Diazoma oder einer Præcinctio treten noch auf mehrere Fuss über den Boden hervor. Eines dieser Vomitorien hatte schon 1589 und 1590 der gelehrte Alterthumsforscher und Jurist Basilius Amerbach, der Sohn des Bonifacius, des Freundes des Erasmus, bis auf den Grund ausgraben und zeichnen lassen (seine Zeichnungen finden sich noch auf hiesiger Bibliothek und sind von Schöpflin benutzt worden). Zu beiden Seiten mit jenen thurmähnlichen Gewölben versehen, zeigte damals dieser Eingang die noch unversehrten Stufen, über die man gegen die Orchestra hinunterstieg. Nach den von Amerbach angestellten Messungen hat Schöpflin berechnet, dass dieses Theater über 12000 Menschen zu fassen im Stande war, eine Zahl, aus der sich ein Schluss auf die Grösse der Bevölkerung der Colonie ziehen lässt. Während von diesen Theilen des Gebäudes noch grossartige Ruinen vorhanden sind, ist von dem Scenengebäude fast jede Spur verschwunden, nur haben noch Quadersteine, welche auf der nordwestlichen Seite wahrscheinlich als Säulenfundamente im Boden lagen, die Linie angedeutet, wo die Scene den Halbkreis schloss.

Demjenigen Hügel gegenüber, an welchen das Theater angelehnt ist, erhebt sich in nordwestlicher Richtung der zweite, im Munde des Volkes der schöne Büel genannt. Von unten herauf mit terrassenförmig sich erhebenden Substructionen auf der steil abfallenden Seite versehen, trug er auf seiner Höhe, die eine ausgedehnte Aussicht darbietet, einen Tempel, der einst mit seinen Säulen und seinem Goldschmucke hinab glänzte in die unten sich ausbreitenden Theile der Stadt. Noch ragen die Grundmauern über die Erde empor und Reste von Bildsäulen und Opfergeräthschaften, z. B. ein Fragment einer tibia nnd vergoldete Blechstücke, wahrscheinlich Bruchstücke der Dachbekleidung, deuten auf die Bestimmung und die Pracht dieses Gebäudes. — Ueberreste eines zweiten Tempels liegen in der Unterstadt auf der Ebne zwischen der Ergolz und dem so eben genannten Hügel. Die Säulenstücke von mächtigem Durchmesser deuten auf das Imposante dieses Baues.

Ein andres grosses Bauwerk unsrer Augusta war der Aquäduct, welcher aus einer grossen Entfernung der Colonie Wasser zuführte. Denken Sie sich darunter keine Bogen, die kühn sich über Thäler wölben, wie etwa das südliche Frankreich sie uns zeigt; das ganze Bauwerk liegt unter der Erde verborgen und tritt nur in der Nähe des Theaters in einer Oeffnung zu Tage, welche die Sprache der Anwohner „das Heidenloch" nennt. Dennoch ist dieses Bauwerk kein Unbedeutendes; denn dieser Aquäduct erstreckte sich auf dem rechten Ufer der Ergolz dem Gebirge entlang mehr denn zwei Stunden aufwärts, fasste die aus dem Gebirge kommenden Quellen und führte sie der Stadt zu, wo er sich in mehrere Arme zu theilen scheint. Einer derselben floss unter dem Theater durch und ist nun geöffnet, an einem andern Orte wurde von Herrn Schmid ein andrer aus mächtigen Quadern construirter Theil abgedeckt. Noch soll man in weiter oben gelegenen Partieen dieses Aquäducts die Linie bemerken, welche die Höhe des Wasserstandes bezeichnet.

Digitized by Google

Diess sind — hochzuv. Vers. — die vorzüglichsten Baudenkmäler, deren Reste Sie bei Ihrem Besuche dieses Bodens antreffen werden. Ich darf hier nicht abbrechen, ohne noch zu erwähnen, dass im Jahr 1761 hier eine Münzstätte mit Ofen und zwei Münzstöcken gefunden worden, welche die Matrizen zu Münzen des Geta (211) Maximin des Thraciers (235) enthielten und nach der Beschreibung des Entdeckers für Guss und Schlag zugleich berechnet waren.

Alle diese Bauwerke gehörten wohl einer Zeit an, in der östlich vom Rhein hinter dem Limes Ruhe herrschte. Als aber im Laufe des dritten Jahrhunderts der Rhein den Angriffen der Alamannen mehr und mehr blossgestellt wurde, als alamannische Schaaren um die Zeiten der sogenannten dreissig Tyrannen weit nach Gallien hinein sich ergossen und nicht weniger als sechzig Städte eroberten, da mag wohl auch über die alte Augusta eine Zerstörung ergangen sein.

Für die Plane eines Probus, eines Constantius Chlorus (301), eines Julian und Valentinian, welche dem Vordringen der germanischen Schaaren mit Glück ein Ziel setzten und selbst jenseits des Rheines die römischen Adler trugen, musste ein Platz am Rheine, wie die Colonia Raurica einer war, von grosser Wichtigkeit sein. Unmittelbar am Ufer des Rheines in einer Entfernung einer kleinen Viertelstunde von jenen soeben beschriebenen Trümmern dehnt sich um das aargauische Dorf Kaiserangst ein ein grosses Viereck bildendes Gemäuer aus, das noch vor wenigen Jahren an einzelnen Stellen ziemlich hoch emporragte und mit Bruchstücken von Thürmen und Treppen versehen war, nach und nach aber dem Nivellirungssysteme unserer Zeit erliegt. Fragmente von Säulen und Steine, die ursprünglich zu einem andern Zwecke bestimmt waren, sind in demselben eingemauert, so dass es unzweifelhaft ist, dass dieses Bauwerk nach einer Zerstörung der alten Stadt aus Trümmern errichtet worden ist. Man will sogar Säulenstücke aus dieser Mauer ausgebrochen haben, zu denen man im Schutte der alten Augusta passende Stücke gefunden haben soll, und Steine, die als Sitze vom Theater erkannt wurden. Wenn wir nun zu diesen Thatsachen noch eine andere hinzufügen, nämlich dass die Münzen, welche der Pflug des Landmanns in diesem Theile hervorwühlt, der zweiten Hälfte des dritten und dem folgenden Jahrhundert angehören, während die in dem Schutte der alten Augusta gefundenen bei weitem der grössten Zahl nach der frühern Zeit angehören: so ist wohl mit einiger Wahrscheinlichkeit der Schluss zu ziehen, dass eben jene erste Zerstörung der Augusta in die zweite Hälfte des dritten Jahrhunderts zu setzen sei.

In jenem grossen Vierecke nun erblicken wir das bei Eunapius Sardianus (βίοι φιλοσόφων) (unter Gratian um 400) vorkommende φρούριον oder das Castrum Rauracense in der Notitia Imperii. Mit diesem Castrum standen noch einzelne Befestigungen auf Inseln des Rheins in Verbindung, die früher wohl dem festen Lande noch angehört haben. Besonders merkwürdig war ein aus vier concentrischen Mauerkreisen construirter fester Thurm, den die Wogen des Rheins zu Anfang dieses Jahrhunderts endlich bewältigten.

Seit jenen Zeiten der sich wiederholenden alamannischen Einfälle nun tritt Augusta Rauracorum in die Geschichte ein. Denn nicht zurückgeschreckt durch die Niederlage, die ihnen Constantius Chlorus bei Langres (301) und bald darauf in den campis Vindonis beigebracht hatte, erneuerten die Alamannen ihre Angriffe immer wieder. In diesen und den folgenden Zeiten war Augst zu wiederholten Malen ein fester Anhaltspunkt für die römischen Legionen. So trat von Augst aus Constantius II., Constantins Sohn den alamannischen Fürsten Gundomad und Vadomar entgegen, die aus dem benachbarten Schwarzwald hervorbrachen; von Augst aus sollte Barbatio (355) mit 25,000 Mann operiren (er that es ohne Erfolg); von Augst aus zog Julian, zum Kaiser proclamirt (361), und brachte, die Wege treuloser List nicht verschmähend, den Alamannen eine blutige Niederlage bei; von Augst aus brach er in demselben Jahre nach der Donau auf, um seinen

Digitized by Google

Mitkaiser Constantius zu stürzen. Das sind die letzten in der Geschichte wahrnehmbaren Zuckungen unsrer Augusta; sie war allmählig zum Castrum Rauracense zusammengeschrumpft. Und wenn auch Ammianus Marc. XV. 10. sagt: *apud Sequanos Bisontios videmus et Rauracos aliis potiores oppidis*, so möchte wohl dieser Ausspruch neben des Eunapius Bezeichnung eine sehr relative Bedeutung haben und etwa heissen: diese beiden Städte sind noch im erträglichern Zustande als andere. Und als nun endlich zu Anfang des fünften Jahrhunderts unaufhaltsam die Fluth der germanischen Völker die Länder diesseits des Rheines überschwemmte, sind wohl die letzten Reste ihrer Mauern gebrochen und das Samenkorn germanischen Lebens in die Trümmer gelegt worden.

Diess, m. H., in wenigen Umrissen die Beschreibung der Ueberreste der vorzüglichsten Bauwerke, welche Sie bei Ihrem Besuche in Augst antreffen; diess in kurzen Andeutungen die geschichtliche Bedeutung dieser Colonie. Es bleibt mir noch übrig sie auf die ausgegrabenen Reste aufmerksam zu machen, die in den verschiedenen archäologischen Sammlungen aufbewahrt werden. Dahin gehören die Inschriften. Auffallend muss es genannt werden, dass bei der Grösse und Bedeutung der Stadt so ausserordentlich wenig Inschriften und unter diesen so wenige von historischer Bedeutung zum Vorschein gekommen sind; die meisten grössern Inschriften finden sich in kleinen Fragmenten zertrümmert. Die vorhandenen Inschriften alle nebst den Töpfernamen hat im Namen der hiesigen antiquarischen Gesellschaft mein gel. Freund Hr. Dr. Roth bearbeitet und im Jahr 1843 herausgegeben; seitdem hat Herr Schmid in Augst mehrere neue gefunden. Münzen, Statuetten und Anticaglien sind in mehrern Sammlungen zerstreut; eine nicht unbedeutende Sammlung der Art besitzt die hiesige Bibliothek, eine andre die hiesige antiquarische Gesellschaft, deren zeitiger Vorsteher Herr Prof. W. Vischer ist, eine andere und zwar die bedeutendste Herr Schmid in Augst, der durch viele Nachgrabungen und namentlich durch Aufdeckung eines Gräberfeldes in den Besitz der bedeutendsten Sammlung von Steinen, Anticaglien und Münzen aus celtischer, römischer und selbst christlicher Zeit gekommen ist, und der mit der verdankenswerthesten Bereitwilligkeit heute Nachmittag den Mitgliedern der Gesellschaft dieselben zeigen wird.

Vicepräsident Prof. Vischer möchte die Aufmerksamkeit auf einen noch nicht berührten Gegenstand richten. Er habe die Trümmer Augustas kürzlich in Gesellschaft des Prof. Strack von Berlin besucht; ihnen beiden sei da ein Platz von eigenthümlicher Gestaltung aufgefallen: Strack habe darin einen Circus, er selbst ein Stadium zu sehn gemeint. Es wäre schön, wenn der heutige Tag vielleicht zur Feststellung eines neuen Fundes von solcher Wichtigkeit führte.

Nachdem sodann Pfarrer Probst von Dornach eine reiche Sammlung theils von Aphorismen über das Erziehungswesen, theils von Anecdoten aus dem Schulleben seines Gesichtskreises mitgetheilt, trat Lyceumsprofessor Weissgerber von Rastatt auf um im Namen seines abwesenden Directors Schanff dessen neuestes Schulprogramm zu überreichen und anknüpfend an zwei beigefügte eigene Schriften (s. Beilage 2) eine allgemeine Characteristik der Idyllendichtung Theocrits so wie Notizen über eine vergessene ältere Ausgabe dieses Dichters vorzulegen.

Notizen über eine den bisherigen Herausgebern des Theokritos nicht bekannte Ausgabe dieses Dichters.

Sowohl in den Noten zu Theokrit, als auch in den förmlichen Verzeichnissen der bisherigen Editionen desselben, insbesondere in der sehr ausführlichen *Præfatio* der ganz vorzüglich verdienst-

lichen, mit bewunderungswürdigem Fleisse bearbeiteten kritischen Ausgabe, welche Joh. Aug. Jacobs im Jahre 1824 zu Halle erscheinen liess, werden als die ältesten Editionen unseres Dichters nur folgende aufgeführt:

I. *Mediolanensis, curata ab Chalcondyla (ut videtur) a. 1493.*
So gibt, der Hauptsache nach, Jacobs in dem genannten Werke, præf. p. XIII. sqq., an; Andere dagegen meinen, sie sei schon im Jahr 1480 oder nicht viel später gedruckt worden, was ich im Hinblick auf die Form der Lettern und auf den Umstand, dass die Aufschrift des 1. Idylls (ein allgemeiner Titel ist dort nicht vorhanden), nämlich die Worte *ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΘΥΡΣΙΣ Η· ΩΔΗ· ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ Α·* roth gedruckt sind, ebenfalls für wahrscheinlicher halte, da ich in der von mir in einer Zuschrift an den verehrlichen Philologen-Verein vom Jahr 1842 besprochenen Batrachomyomachie vom Jahr 1486 (gedruckt „ἐν Βενετία“), wovon ein Exemplar (wahrscheinlich das einzige in Deutschland) in der Bibliothek des Gymnasiums zu Offenburg sich vorfindet, das Nämliche wahrgenommen habe.

II. *Aldina. Editio post Mediolanensem altera, „impressa Venetiis characteribus ac studio Aldi Manucii Romani cum gratia etc. MCCCCXCV.“* (So heisst es am Schlusse der Edition. Cf. Jacobs l. l. p. XVII).

III. *Juntina, a Philippo Junta curata Florentiæ a. 1515 (in lucem emissa a. 1516. —* Jacobs p. XXVI—XXXIV.). NB. Conrector Ameis nennt den Philippus Pandolphinus als Herausgeber der Juntina. (Jahn und Klotz N. Jbb. J. 1845. S. 113.)

IV. *Calliergiana, cur. a Zach. Calliergo, Romæ 1516.* (Vid. Jacobs p. XXXI. sq.)

V. *Lovaniensis. Ed. Lovanii apud Theodorum Martinum Alostensem a. 1520.* (Jacobs p. XXXV.)

VI. *Basileensis, quæ prodiit apud Andr. Cratandrum a. 1530.* (Wurde im Jahr 1541 durch Hieronym. Gemusæus zu Basel wieder aufgelegt. Jacobs p. XXXV).

VII. *Haganoana sive Camerariana prima, cur. ab Joach. Camerario, typis Joannis Seceri Haganoæ a. 1530.* (Jacobs p. XXXVI. sq.)

Nach dieser Reihenfolge, wie wir bei J. A. Jacobs sie ersehen, wäre die Juntina die dritte Ausgabe Theokrits; dem ist aber nicht so, indem etwa fünf Jahre vorher, um das Jahr 1509 oder 1510 in Paris bei Egidius Gourmont eine Edition erschienen ist, welche Celsus Hugo, Professor in Paris, besorgt und dem Hieronymus Aleander, Prof. der griechischen Sprache in Orleans (dem nachmaligen Cardinal) gewidmet hat.

Der Titel dieser Edition (in Quart-Form) lautet so:

„*Θεοκρίτου Εἰδύλλια τοῦτ᾽ ἐστὶ μικρὰ ποιήματα τριάκοντα.*“ (Mit grossen Lettern gedruckt.)

Darauf folgt auf der nämlichen Seite, ein Bild (Holzschnitt), wodurch der Sieg des heiligen Michaels über den Satan und der Sieg des Christenthums symbolisch dargestellt zu sein scheint. Unter dem heiligen Michael und in der Mitte zwischen Christus und einem Apostel (Evangelisten) erscheint das Wappen der Familie Gourmont, ein Halbmond unter drei Rosen, mit der Unterschrift Gilles de Gourmont. Ringsum steht: *Τλήμονεσ οὔτ᾽ ἀγαθῶν πέλασ ὄντων οὐκ ἐσορῶσιν.*

Am Schlusse der Titelseite lesen wir:

„*Venales reperiuntur in vico sancti Ioannis lateranensis e regione cameracensis collegii apud Egidium gourmont diligentissimum et fidelissimum Bibliopolam.*“ (Treu copirt!)

Auf der zweiten Seite befindet sich die Dedication, welche so lautet:

„*Hieronimo Aleandro mottensi Viro trium linguarum doctissimo græcas Aureliæ litteras profitenti, Celsus Hugo dissutus* (Baarfüsser?) *carillonus celta, earundem nec non et hebraicarum apud parrhisios interpres, S.*

Digitized by Google

Doctrinam et eruditionem tuam admirari solent hi potissimum Aleander doctissime qui sese (quantumvis eruditi sint) tum existimant demum multo doctiores, cum viri cuiusvis non minus docti quam studiosi quovis litterarum munere animum sibi devincire possunt. Ego igitur mi Aleander cum te non tam litteratorum amantissimum quam litteratorum doctissimum cognorim, non potui non ad te scribere, Idque presertim cum paduæ sim Iampridem tuo contubernio fruтus, et hæc tui theocriti opera nostro labore impressa tuo nomini dedicare. ut tua videlicet auctoritate munita libere in publicum prodirent et vipereos maledicorum oculos minime formidarent. Rem igitur gratissimam mihi feceris si hæc (modo tu ipsa approbatione digna putareris) probes Quod si feceris, et te mei laboris amantissimum testaberis et me ad cætera omnia quæ tu desideraveris propensiorem alacrioremque reddes. Vale et me ut soles ama."

Zahl der Blätter.

Diese Ausgabe hat 63 Blätter, mit A bis I (lateinischen Buchstaben statt Zahlen) bezeichnet; wobei zu bemerken, dass auf A nur vier, auf jeden andern Buchstaben aber je acht Blätter kommen.

Charakter der Typen.

Die Buchstaben sind denen in Handschriften schon nicht mehr so ähnlich, wie z. B. die in der Aldina; auch sind es durchgehends einzelne Typen und keine Monogramme mehr für ganze Wörter oder Sylben. Die Höhe und Breite der Lettern ist etwas kleiner, als die der Aldina, jedoch sind diese sehr gefällig und angenehm zum Lesen.

Die Accente sind im Allgemeinen sorgfältig und zwar auch auf den grossen Buchstaben (bei den Aufschriften und Anfängen der einzelnen Idyllen) angebracht.

Quelle dieser Ausgabe.

Was J. A. Jacobs, præf. p. XXXII, (auch Reiske schon) tadelnd bemerkte, dass die Herausgeber klassischer Schriften in jenem Zeitabschnitt ihre Quellen und Subsidien nicht angaben, das hat auch hier seine Bestätigung. Celsus Hugo sagt in der Dedication: „*tui theocriti opera nostro labore impressa*"; diess kann hier, mit Ausnahme von ganz wenigen Stellen, lediglich nur auf die Mühe der Correctur des Wiederabdrucks einer schon vorhandenen Edition sich beziehen. Denn diese unsere erste Pariser Ausgabe ist offenbar (in so weit ich sie zu vergleichen die Zeit hatte, da ich erst vor Kurzem die Aldina zum Vergleiche damit erhielt) aus der Edition des Aldus Manucius geschöpft, und zwar aus einem der verbesserten Exemplare. Es ist nämlich bekannt, dass der erste Abdruck der editio Aldina die Gedichte, welche nach dem XVIIIten Idylle folgen, in sehr fehlerhafter Gestalt gab, so zwar, dass z. B. in dem drittletzten Gedichte (in den gewöhnlichen Ausgaben Idyll XXIII) nicht nur ein anderer Titel, als der herkömmliche (nämlich „*Μισῶν φιλέοντα*" anstatt „*Θεοκρίτου ἐραστής*") erscheint, sondern im Texte selbst nach Vers 185 acht und dreissig Verse fehlen, dagegen als sonderbarer und ganz unbegreiflicher Ersatz dafür acht Verse aus Id. XVIII (v. 51—58) ebendaselbst erscheinen.

Dieser erste fehlerhafte Abdruck ist derjenige, welcher dem Reiske so viel zu schaffen machte, so dass er eine doppelte Ausgabe jener Aldina vermuthete (man sehe dessen Einleitung p. IX. sqq. und die Noten zu den Gedichten nach Id. XVIII), und die eine mit dem Namen „Senatoria", die andere als „Ernestiana" bezeichnete. Reiske hatte nämlich aus der Biblioth. Senatus ein fehlerhaftes Exemplar vom ersten Abdrucke, von Ernesti aber eines von jenen spätern Exemplaren erhalten, welche Aldus dadurch verbesserte, dass er die betreffenden Blätter umdrucken liess*).

Nach einem solchen corrigirten Exemplare hat nun unser Celsus Hugo seine Ausgabe gefertigt, und zwar im Allgemeinen mit ziemlich ängstlicher Beobachtung des Textes der Aldina, so dass er

*) Bibliographisch betrachtet haben die fehlerhaften ersten Abdrücke einen höhern Preis.

Digitized by Google

an einer Stelle, wo in dieser eine Lücke sich erzeigt (Id. XXIII, 16), ebenfalls eine solche stattfinden liess. Desungeachtet hat er mehrere von der Aldina abweichende Lesarten gegeben, wovon ich in meiner nächstens erscheinenden Arbeit über die *Ἀδωνιάζουσαι* mehr zu sprechen Gelegenheit finden werde.

Nur so viel will ich hier noch bemerken, dass in dieser ersten Pariser Ausgabe die nämlichen Gedichte und zwar in der nämlichen Ordnung oder Reihenfolge, wie in der oben bezeichneten (corrigirten) Aldina sich vorfinden, so dass mit „*ΘΕΟΚΡΊΤΟΥ ΘΎΡΣΙΣ Ἢ ᾨΔΉ*" begonnen und mit dem lyrischen Gedichte „*ΕἸΣ ΝΕΚΡῸΝ ἌΔΩΝΙΝ*" geschlossen wird.

Wie in jener Aldina, so ist auch hier die *ΣΎΡΙΓΞ* das vorletzte Gedicht; auch hat dieselbe die nämliche Form und die gleichen Verzierungen wie in der betreffenden Ausgabe des Aldus (worüber Reiske's Bemerkung zu jenem Gedichte nachzusehen ist).

Die Zeit des Drucks dieser Ausgabe.

Da dieselbe dem Hieronymus Aleander und zwar als Professor des Griechischen in Orleans gewidmet ist, so muss sie nach dem Jahre 1508 und vor 1512 oder 1513 gedruckt worden sein. Aleander, welcher in La Mothe, einem Städtchen an der Grenze Friaul's und Istriens geboren war und in Padua zum Lehrer der klassischen Sprachen sich herangebildet hatte, wurde im Jahr 1508 nach Paris als Professor des Griechischen an der Universität berufen, nahm die Stelle an, blieb aber, aus Angst vor der Pest, die bald nach seiner Ankunft allda ausbrach, nicht lange Zeit in Paris, sondern flüchtete sich nach Orleans, wo er ebenfalls Griechisch, und zwar mit grossem Beifall, wie in Padua und Paris, lehrte. Allein auch in Orleans weilte er nur etwa bis 1512, um welche Zeit er als Kanzler in die Dienste des Bischofs von Lüttich trat. Folglich muss jene Ausgabe vor 1512 gedruckt sein. In Angelegenheiten seines Dienstherrn, der Cardinal werden wollte, kam Aleander nach Rom; der Papst Leo X. lernte ihn als gelehrten Mann kennen und vermochte ihn, in Rom als Secretär des Cardinals von Medicis Dienste zu nehmen; bald darauf wurde derselbe zum Bibliothekar im Vatican ernannt. Im Jahr 1519 ward er Legat des Papstes auf dem Reichstage zu Worms, 1524 Erzbischof von Brindisi und 1538 Cardinal, welche Würde er bis zu seinem Tode, Februar 1542, inne hatte. Er war zu einem Präsidenten des Concilium Tridentinum ausersehen, wenn der Tod ihn nicht entrafft hätte. Aleander war so gelehrt, dass selbst der grosse Erasmus ihn „*virum apprime doctum*" nannte; auch schätzte eben dieser Erasmus denselben so hoch, dass er es einmal sehr beklagte, dass die zwischen Aleander und ihm beginnende Freundschaft *(coalescens amicitia)* durch seine Feinde wieder vereitelt werde. Aleander, der an zu vielen Medicinen, die er aus Aengstlichkeit einnahm, starb, soll sich selbst lange vor seinem Tode ein griechisches Epitaphium gemacht haben, wovon der Schluss noch übrig ist:

Κάτθανον οὐκ ἀέκων, ὅτι παύσομαι ὧν ἐπιμαρτύς
Πολλῶν, ὧνπερ ἰδεῖν ἄλγιον ἦν θανατοῦ.

Ueber den Herausgeber Celsus Hugo habe ich bisher keine Notizen in Bezug auf seine Schicksale und Thätigkeit aufbringen können, da die Zeit zu kurz war, um mit Erfolg nachzuforschen.

Doctor Streuber von Basel schloss hieran die Nachricht, dass er in einer hiesigen Handschrift des Gregor von Nazianz und des Libanius zwei Blätter aus Moschus, den grösten Theil der Europa enthaltend, aufgefunden habe, Ueberreste eines ganz vorzüglichen Codex. Aus denselben gehe hervor, dass die eigenthümlichen Lesarten der Juntina nicht, wie Wordsworth angenommen, Conjecturen des Marcus Musurus sein können: die gleichen Lesarten fänden sich hier schon handschriftlich vor.

Digitized by Google

Nach einer kurzen Erholungsfrist sprach Dr. von Rauschenplat aus Strassburg Einiges über die Merkmale der Echtheit oder Unechtheit Merovingischer Urkunden. Echte Originale solcher gebe es nur gar wenige; die meisten, gewöhnlich nur untergeschobene, stünden in den Chartularien der Klöster. Ein Hauptaugenmerk müsse die Kritik auf die Ausdrucksweise richten. Dieser wegen halte er gleich das zweite Stück in Schöpflins Alsatia illustrata für unecht: da stehe z. B. *recognovi* und *recognovit* durch einander; ferner *magnitudo seu utilitas vestra*, und doch müsse es *vilitas* statt *utilitas* heissen, u. s. f. Gelegentlich zu bemerken, dieselbe Urkunde habe die Redensart *est videre*, unzweifelhaft einen Germanismus erst des Mittelalters; zwar finde sich *est videre* auch in Tacitus Germ. 5: aber hier bessere er *et videres*, und stütze diese Besserung auf Germ. 2 *quis peteret*. An letzterer Stelle ändere er auch das grammatisch unrichtige *nisi si patria sit* in *nisi cui* u. s. f. und lese Cp. 5 nicht *vilitate*, sondern *utilitate*.

Prof. Böcking von Bonn findet, was jene Urkunde betrifft, Rauschenplats Bedenklichkeiten durch den einstimmenden Sprachgebrauch vieler andrer Merovingischen Urkunden so wie der Ravennischen des sechsten Jahrhunderts widerlegt; nur *magnitudo* verlange allerdings zum Gegensatze *vilitas*, nicht *utilitas*.

Hofrath Süpfle von Mannheim giebt gegen die Behauptung, dass *est videre* unclassisch und *nisi si* ein Fehler sei, die Verwahrung aller anwesenden Philologen zu Protocoll.

Prof. Wackernagel von Basel, dem beipflichtend, vertheidigt und erklärt auch die angefochtene Lesart *non in alia vilitate* Germ. 5. Ob das *seu* der Merovingischen Urkunden nothwendig s. v. a. „oder" bedeute? Wie die Latinität des Mittelalters an beidem zugleich leide, an dem Verlust syntactischer Ordnung und an ungesundem Streben nach vermeintlich eleganter Ungewöhnlichkeit, so liebe sie auch *seu* zu setzen, wo eigentlich *et* erfordert werde. Das möge auch hier gelten und *magnitudo seu utilitas* s. v. a. *magnitudo et utilitas* sein. *Utilitas vestra* aber (vgl. Ducange) sei denn wirklich ein Germanismus: im Hintergrund lägen Ausdrücke wie *bidarbi* und das spätere *frümekeit*.

Dr. von Rauschenplat läugnet, dass jemals sonst *magnitudo seu utilitas* sich finde, und verharrt bei der Nothwendigkeit seiner Taciteischen Emendationen.

Prof. Böcking bemerkt gegen Wackernagel, dass *vilitas* in der älteren Rechtssprache und in theologischer Anschauung begründet sei, ob aber *utilitas* in dem angedeuteten Sinne schon so früh sei gebraucht worden, scheine ihm zweifelhaft.

Nach Abschluss dieser grammatisch-kritischen Erörterungen sprach Prof. Kreuser von Köln in freier und ausführlicher Rede ohngefähr Folgendes

Über das Verhältniss zwischen Humanismus und Realismus.

Es mag Besorgniss erwecken, dass ich diesen Gegenstand berühre. Wer aber mit Geschichte sich befasst, wird es nicht befremdend finden. Der Geist, wenn er Geist ist, lenkt die Welt; sehen wir ihm keck ins Gesicht, und er wird, wenn er nur ein Schemen ist, sich in nichts auflösen. Der Streit zwischen Humanismus und Realismus wird sich versöhnen, falls beide vom Geiste sind. Alle Bildung beruht auf Religion, und unsre Religion ist aus dem Griechen- und Römerthum hervorgegangen: daher wird letzteres nicht zu vernichten sein, so lange die Religion noch bleibt; es wird bestehen, weil wir die früheren Jahrhunderte nicht wegschaffen können. Ich will gegen

Digitized by Google

die Realisten nichts einwenden. Die äussere Seite des Volkerlebens will auch beachtet sein. Aber den Körper soll der Geist bewegen, wie auch der Geist sich nicht offenbart, wenn er nicht in den Körper gehüllt ist. Seien nur Humanisten und Realisten Söhne des Geistes und der Bildung, und sie stehen einander nicht mehr fern. Alles Leben, alle Kunst und Wissenschaft ist durch Religion bedingt, also auch durch Griechen- und Römerthum als die Wurzel unsrer religiösen Entwicklung. Das Mittelalter hatte von jenem nur einen schwachen Nachhall, aber es erwuchs daran in den Klöstern die neue Bildung. Nicht die neueren Sprachen haben den Geist entwickelt, sondern die alten; es begann das bei Rhabanus Maurus, dann wieder in den Zeiten der Medici. Darum haben diese Sprachen den grösten Werth; wollte man sie, auf denen unsre ganze Bildung ruht, bei Seite werfen, so würde die neuere Wissenschaft verstummen, so würden wir nicht einmal Gewerbe haben. Denn auch der Realismus braucht als geistiges Element das Alterthum. Unsre Welt leidet an wunderlichen Gebrechen. Forschung sei nicht nöthig, sagt man, und doch kommt auf sie alles an, weil sie allein den Geist wach erhält; die Frucht, die sie gewinnt, ist daneben gleichgültig. Völker, die den Boden der Forschung verlassen, sind untergegangen, und ebenso, weil die Forschung gebrach, mehr als eine Gewerbsfertigkeit. Welch ein niederträchtiges Geschlecht bewohnte Rom unter den Kaisern! Warum aber ist unsre Wissenschaft nicht mehr bildend wie in der Vorzeit? weshalb macht jetzo selbst der Humanismus inhuman? Weil unser Fortschritt ein Rückschritt ist, weil unsre Weisheit aus dem vorigen Jahrhundert stammt, von den Encyclopädisten, von Rousseau, von Turgot. Diese haben alles tiefe Wissen zerstört und auch die Männer der Wissenschaft zu Nützlichkeitsmenschen gemacht. Und wir auch haben Schuld, weil wir so fortererzogen haben.

Aber dieser Stoff ist nicht zu erschöpfen. Beherzigen wir nur für jede Lage des Wissens und der Welt diess Eine: Was bilden soll, muss geistig sein, und was geistig ist, ist geweiht. Sind wir das, dann werden wir fähig sein die Zukunft zu bilden durch geistige Mittel und Förderung höherer Interessen.

Bedauernd keine Discussion mehr eröffnen zu können und nur auch seinerseits diese Wünsche und Gelöbnisse Allen ans Herz legend, gab hierauf der Vicepräsident das Wort dem Privatdocenten Dr. Streuber von Basel. Derselbe las, und es war diess nun von allen der letzte Vortrag,

über die älteste Poesie der Römer.

Nur mit Schüchternheit wage ich es nach so vielen trefflichen Vorträgen als der Letzte noch aufzutreten vor dieser Versammlung ausgezeichneter Männer, die wir in unsern Mauern zu begrüssen das Glück hatten und die nun bald aus unserer Mitte scheiden werden. Wenn ich nichts desto weniger jetzt einen Gegenstand zur Sprache bringe, mit dem sich meine Studien in letzter Zeit beschäftigt haben, so geschieht es nicht sowohl in der Absicht, etwas Neues vorzubringen oder die hier anwesenden Meister der Wissenschaft belehren zu wollen, von denen ich vielmehr selbst stets Belehrung zu empfangen gewärtig bin, als vielmehr um mich an die Resultate der Forschungen anderer hier versammelter oder versammelt gewesener Männer anzuschliessen. Ich bitte Sie daher, m. H., um wohlwollende Nachsicht, wenn ich jetzt noch, mit Berücksichtigung der neuesten Untersuchungen[1]), den Quellen gemäss, in gedrängter, wo möglich anschaulicher Uebersicht, Einiges von der ältesten Poesie der Römer sprechen werde.

Wie in der Individualität des Menschen eine unendliche Abstufung herrscht, so haben auch ganze Völker einen durchaus verschiedenen Charakter. Den Charakter und die Eigenthümlichkeit

eines Volkes zu ergründen, ist eine eben so wichtige, als schwierige Aufgabe. Nichts ist aber mehr geeignet, uns darüber Aufschluss zu geben, als die Litteratur oder sämmtliche von einem Volk in Sprache und Schrift hervorgebrachten Geisteswerke. *Talis hominibus oratio qualis vita*, ist ein berühmter, bei den Alten schon anerkannter Ausspruch.[2]) In der Litteratur aber nimmt die Poesie eine bedeutende Stelle ein. Durch ihre besondere Richtung auf die Anschauung des Schönen und durch die künstlerische Gebundenheit ihrer Ausdrucksweise spiegelt sich in ihr auch wieder im Besondern der Geist des Volkes ab. Und diess ist denn auch der Fall bei der Poesie der Römer, wie bei der irgend eines andern Volkes, namentlich aber bei der Poesie der alten Römer, wo noch keine oder doch nur geringe Einwirkung des später so durchgreifend umgestaltenden griechischen Einflusses bemerkbar ist.

Wir begränzen die Periode der ältesten Poesie der Römer durch Ennius. Ennius war es, der dem griechischen Einfluss auf dem Gebiete römischer Poesie den vollständigsten Sieg verschafft hat. Er hat namentlich die frühere nationale rhythmische Form dergestalt in den Hintergrund gedrängt, dass die Spuren davon nach ihm kaum mehr zu erkennen sind. Ennius ist geboren im Jahre der St. 515 (Varr.) zu Rudiæ in Calabrien. Cato als Quæstor brachte ihn im Jahr 551 aus Sardinien nach Rom. Der Consul M. Fulvius Nobilior nahm ihn 565 mit in den ätolischen Krieg. Er starb zu Rom im siebzigsten Jahre, nachdem er sein grosses Werk, die Annalen, eben vollendet[3]), den Nævius um 35, den Plautus um 15 Jahre überlebt hatte. Mit einer allgemeinen Bezeichnung können wir daher sagen, die Periode der ältesten römischen Poesie erstreckt sich bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts der Stadt (550 u. c. = 204 a. Chr.), oder, um an ein politisches Ereigniss anzuknüpfen, bis zum Ende des zweiten punischen Kriegs.

Die Litteratur und die Poesie sind keine vereinzelten Erscheinungen in dem Leben eines Volkes. Sie stehen in genauer Verbindung mit der ganzen Entwicklung von Kunst und Wissenschaft, und diese selbst sind wieder bedingt durch die Ausbildung eines Volkes in politischer Beziehung und in Beziehung auf sein Privatleben und seine Religion. Diess zeigt sich denn auch bei der ältesten römischen Poesie in auffallender Weise; alle Kreise des Volkslebens stehen hier in gegenseitiger Wechselbeziehung. Der Staat, seine innere Entfaltung und seine äussere Ausdehnung, nahm die ganze Thätigkeit des Bürgers in Anspruch; für müssige Reflexion blieb da keine Zeit, wo eine politische Existenz zu erringen, wo Italien zu erobern, wo die Kraft eines so furchtbaren Feindes, wie der Karthager, zu brechen war[4]). Auf der andern Seite bietet das Privatleben mit allen seinen Verzweigungen ein seltenes Bild der Einfachheit dar. Die einzige ehrenvolle Beschäftigung war der Landbau. Ein guter Landbauer war ein vir bonus und das grösste Lob, das man erwerben konnte[5]). In Beziehung auf Wohnung, Kleidung, Besitz, herrschte die grösste Genügsamkeit. Zu den Zeiten des Romulus genügten zwei Jucharten, und nach Besiegung des Pyrrhus und der Eroberung Italiens erklärte noch Manius Curius in der Volksversammlung: der sei ein gefährlicher Bürger, dem sieben Morgen Ackerlandes nicht genügten[6]). Die Ehe wurde als ein so heiliges Band gehalten, dass in den ersten 520 Jahren der Stadt keine Scheidung erfolgt sein soll und eine auf der That ertappte Ehebrecherin der Mann ungestraft tödten durfte.[7])

Durch keine andere Sache aber, als durch seinen religiösen Glauben, zeichnete sich das römische Volk mehr aus. Diese Bemerkung hat schon Polybius gemacht, der tiefblickende Geschichtsschreiber, der als junger Mann unter jenen tausend Achäern war, die aus Griechenland nach Italien geschleppt und dort 17 Jahre lang in Haft behalten wurden[8]). Das ganze Wesen des römischen Volkes, sowohl öffentliches als Privatleben, bemerkt Polybius, sei von einer gewissen ängstlichen Gottesfurcht (δεισιδαιμονία) durchdrungen, und als Folgen dieses religiösen Glau-

Digitized by Google

bens für das praktische Leben hebt er hervor: Heilighaltung des Eides im Gegensatz zu griechischer Wortbrüchigkeit, Unbestechlichkeit und rechtmässigen Erwerb im Gegensatz zu karthagischer Käuflichkeit und schnöder Handelsgewinnsucht. Uebrigens war die älteste Religion der Römer so einfach wie ihr Privatleben. Es war ein Naturdienst und zwar ein solcher, der ursprünglich selbst Menschenopfer verlangte. Er hing mit pelasgischem Götterwesen zusammen. Die anfänglich unter dem rohen Bild des Phallus verehrte schöpferische Kraft der Natur wurde später in zwei Hauptgöttern personifiziert, dem Saturnus und Janus. Jener ist der Erdgott, dieser der Lichtgott. 170 Jahre lang bis auf Numa, wurde die Gottheit ohne eigentliche Götterbilder verehrt, ein Umstand, der dem Kirchenvater Augustinus mit Recht so merkwürdig erschien, dass er ihn besonders hervorhob [9]).

Dass nun bei einer solchen Kulturstufe keine Bildung in Kunst und Wissenschaft zu erwarten sei, versteht sich von vorn herein. Wie in andern Ländern bei ähnlichen Verhältnissen war alles Wissen beinahe nur im Besitz der Priester. Sie sind es, die als Chronisten die Anfänge der Geschichtschreibung repräsentiren, wie sie denn auch die Verpflichtungen ihres Standes und das Ritual des Gottesdienstes aufzeichneten. Die Beredsamkeit, die später so gross dasteht, nahm ihren Ursprung bei den Leichenreden, die nebst der Todesfeier der angesehenen Männer, einen so tiefen Eindruck auf die Jugend hervorbrachten, in denen aber bald die Wahrheit der Uebertreibung geopfert wurde [10]). Die Rechtswissenschaft, deren wissenschaftliche Bearbeitung erst durch Mucius Scævola eintrat, findet ihre ältesten Quellen in den einst von Sextus Papirius gesammelten Gesetzen der Könige. Was endlich die Sprache selbst betrifft, so können uns die Ueberreste der Zwölftafelgesetze, die Columna rostrata des Duilius und ein durch glücklichen Zufall erhaltenes Senatusconsult über die Bacchanalia vom Jahr 568 d. St. (— 185 v. Chr.) einiger Massen belehren, wie gering auch hier der Fortschritt und die Bildung war.

Konnte nun ein Volk, das in solchen Verhältnissen lebte, eine gebildete Poesie haben? Unmöglich, sondern derselbe Geist, dieselbe Einfachheit, welche sein ganzes Wesen erfüllte, musste sich auch in seinen dichterischen Erzeugnissen ausprägen. So geht denn auch durch die ganze altrömische Poesie ein Grundzug hindurch, der Grundzug der Religion, die das ganze Leben beherrschte. Die Spätern hatten es übrigens keinen Hehl, wie wenig ihre Väter die Dichtkunst in Ehren hielten. Ein Dichter und ein Müssiggänger waren, nach Catos Zeugniss, zwei nicht gar sehr verschiedene Begriffe [11]).

I. Wie von den Priestern die ältesten Denkmale in Prosa, die annales maximi herrührten, so ist von ihnen auch die älteste Poesie ausgegangen. Als die prima verba poetica der Römer nämlich nennt Varro die Lieder der Salier, mit ihrem Kunstausdruck axamenta geheissen [12]). Die Einführung dieses Priesterkollegiums zu Rom, das seit Langem in mehreren italischen, namentlich etruskischen Städten bestand, wird auf König Numa zurückgeführt, einen Stifter der Civilisation und Bildung, wie der griechische Herkules und Saturnus dem Mythus nach. Ihr Cultus hing wahrscheinlicher Weise zusammen mit der Abschaffung der Menschenopfer, durch welche die blitzwerfenden Götter, die furchtbaren Dii Novensiles [13]), ehedem gesühnt wurden, so wie mit der Regelung des Jahres und der neuen Ordnung der Monate nach dem Lauf der Sonne. Wie ihr Gottesdienst in andern italischen Städten je den höchsten Göttern, die da verehrt wurden, geweiht war, so bezog er sich zu Rom auf den Mars, den Stammvater des römischen Volkes, und zwar nicht in dem Sinn, dass dieser als Kriegsgott oder als ein sonstiger grausamer Gott gedacht wurde, sondern als Herr der Natur und der Felder, in welcher Bedeutung er den Beinamen Silvanus erhielt und bei den Ambarvalien angebetet wurde [14]). Die Feier fiel daher auch in den Frühlingsmonat,

Digitized by Google

in welchem die Kräfte der Natur zu neuem Leben erwachen, den Martius. Sie bestand in einem dreissigtägigen Umzug durch die Stadt vom Palatinischen Berg aus, in feierlich gemessenem religiösen Waffentanz und im Absingen von Liedern, wobei Vorsänger und Chor abwechselten. Wenige Ueberreste von diesen Liedern sind uns von Varro und andern Grammatikern erhalten. Ihre Dunkelheit und Unverständlichkeit war schon im Alterthum sprichwörtlich und ist für uns um so grösser, da der Text der Handschriften, aus denen wir sie entnehmen, viel zu wünschen übrig lässt. Daher hat sich von dem ältesten Grammatiker, L. Aelius Stilo, an bis auf unsere Tage der Scharfsinn der Alterthumsforscher an der Entzifferung dieser räthselhaften Sprache abgemüht.[15])

In engem Zusammenhang mit den salischen Liedern stehen diejenigen der arvalischen Brüder[16]). Auch in ihnen wurde von den die Fluren schützenden Gottheiten (Mars, Semones, Lares) Abwendung böser Witterung für das reifende Getreide erfleht, und zwar zu Anfang des Sommers, wo Regen und Sturm am meisten zu schaden drohten. Durch glücklichen Zufall haben sich aus dem Anfang des dritten Jahrhunderts Verhandlungen der Brüderschaft erhalten, unter denen sich auch das alte bei dem Feste gesungene Lied befindet. Es kann dasselbe als das wichtigste Denkmal der ältesten religiösen Poesie der Römer bezeichnet werden, da es nicht, wie die Ueberreste der salischen Gesänge, auf dem verdorbenen Text einer Handschrift beruht, sondern in eine Marmortafel eingeschnitten ist.

II. Mit diesen Priestergesängen verwandt ist zweitens die weissagende Poesie, die Verse der vates[17]). *Vates* heisst ursprünglich ein Seher in die Zukunft. So wurden die tuskischen Ausleger der prodigia genannt, so der Vorsänger des salischen Priesterkollegiums, gleich wie der Vortänzer præsul hiess. Das Wort scheint, nach einer Stelle Strabos zu schliessen, keltischen Ursprungs, vielleicht von den aus dem Norden herabgekommenen Rasenern stammend[18]). Vates war sodann auch die älteste Bezeichnung für Dichter bei den Römern und selbst in später Zeit ein ehrenvollerer Ausdruck als poeta, welches Wort noch Lucilius und Varro erklären mussten[19]). Die Existenz einer weissagenden Poesie bei den alten Römern ist ausser Zweifel. Wenn schon den Menschen überhaupt der unwiderstehliche Hang angeboren ist, die Zukunft entschleiern zu wollen, so war diess insbesondere der Fall bei den von einer grossen Superstition befangenen italischen Völkerschaften. Man braucht nur an die Zaubereien der Marser, an die ausgebildete Aruspicin der Etrusker zu denken. Wie in Unteritalien die Sibylle zu Kumä weltberühmt war, so nicht minder das aus der Schilderung Virgils bekannte Orakel des Faunus unter der heiligen Quelle der Albunea zu Tibur, wo alle italischen Völkerschaften in zweifelhaften Fällen sich Raths erholten. Endlich kamen dazu die Prophezeihungen jener wahrsagenden Weiber, von denen Italien, nach dem Zeugniss des Dionysius von Halicarnass, überschwemmt war, und die nicht nur bei Krieg, Pest, Hungersnoth, Erdbeben und andern schweren Nöthen, sondern bei allen Ereignissen des täglichen Lebens ihr Handwerk trieben.[20])

Solche Weissagungen wurden daher schon in alter Zeit aufgeschrieben und es gab ganze Bücher derselben; viele Stellen bezeugen das, und es genügt hier an die *annosa volumina vatum* des Horaz zu erinnern[21]). Es sind darunter nicht die Sibyllinischen Weissagungen zu verstehen, die in griechischer Sprache abgefasst waren, sondern die Weissagungen italischer Seher, wie sie die libri fatales in sich schlossen. Im zweiten punischen Kriege suchte man sorgfältig solche Bücher zusammen, um sie zu berathen. Man fand deren zwei, verfasst von einem gewissen Marcius, von denen das eine die Niederlage bei Cannä voraussagte. Ihr Inhalt wird von Livius und Macrobius in Prosa, jedoch mit poetischer Färbung, angegeben und es ist diess, nebst einigen spärlichen Anführungen des Festus, sowie einer in poetischer Prosa abgefassten Prophezeihung, die den Fall

Digitized by Google

Vejis voraussagte, alles, was von der vaticinirenden Poesie der alten Römer erhalten ist, jenen *versus, quos olim Fauni vatesque canebant.* [22])

III. Scheinbar eine ganz andere Gattung altrömischer Poesie, jedoch der Grundanschauung nach auch mit der vorhergehenden verwandt, sind die berühmten Tischlieder, die wir aber auch nur dem Namen nach kennen, gesungen bei festlichen Gastmählern (wie man vermuthet hat, Leichenschmäusen) und zwar zur Flötenbegleitung von den Gästen der Reihe nach. Sie bezogen sich auf das Lob und die Verherrlichung berühmter Männer. Diese Sitte war uralt; viele Jahrhunderte vor Cato war sie in Geltung. Allein zu Catos Zeit selbst hatte sie längst aufgehört, ja die Lieder waren nicht einmal mehr vorhanden. Ihren Verlust beklagt Cicero sehr. Es ist bekannt, dass auf diese Lieder der grosse Forscher und Begründer der römischen Geschichte seine mit so vieler Beharrlichkeit festgehaltene Hypothese von grössern zusammenhängenden Epopöen basirt hat, und welchen Widerspruch diese Annahme gefunden hat. Ja Niebuhr ging noch weiter; er hielt die Nänien für die Quelle dieser Tischlieder und glaubte endlich gar, dass wir, ohne es zu beachten, im Besitze solcher Lieder seien; denn die in Versen gefassten Inschriften auf den ältesten Särgen in der Gruft der Scipionen seien nichts anders, als die ganze Nänie oder doch der Anfang derselben. Hierüber kann man nun freilich streiten, ohne zu einem Resultat zu gelangen. So wenig indess die Hypothese von grössern zusammenhängenden Epopöen historisch begründet ist, eben so wenig weiss die Geschichte von einer Anwendung der Nänien zu Grabschriften. Eine gewisse Verwandtschaft der alten Tischlieder mit den alten Leichengesängen, die noch nicht durch Klageweiber zur Trivialität der spätern Zeit gebracht waren, kann man allerdings leicht zugeben. Denn beide begegneten sich in dem Lobe des besungenen Mannes. Auch ist nicht in Abrede zu stellen, dass an einigen der Grabschriften der Scipionen eine, wenn auch unvollkommene rhythmische Form wahrzunehmen ist. Der Mangel aller Fragmente wird aber immer verhindern, hierüber zu einer klaren entschiedenen Ansicht zu gelangen [23]).

IV. Es bleibt endlich noch übrig, die Anfänge der dramatischen Poesie zu erwähnen. Aristoteles sagt in seiner Untersuchung über den Ursprung der Poesie (poet. 4), zwei natürliche Ursachen scheinen dieselbe erzeugt zu haben, die Nachahmung und das Gefallen daran; aus diesen sei die Harmonie (d. h. der Wohlklang, Gesang) und der Rhythmus (die Abmessung) hervorgegangen. Veranlassung aber zur Ausbildung derselben und somit zur Poesie überhaupt, hätten die *αὐτοσχεδιάσματα* gegeben (*fortuita et subita dictio, oratio* Tac. dial. 10; Cic. de orat. I, 33) d. h. das Spiel, der Scherz, die Eingebung des Augenblicks. Es ist gewiss, dass diess für die griechische Poesie eintrifft, wenn auch Aristoteles nicht wirklich sagen sollte, die Tragödie und Komödie habe aus rohen Versuchen und dem Stegreif ihren Anfang genommen, sondern sich aus der epischen und iambischen Poesie (dem Dithyramb und den Phallosliedern) herausgebildet [24]). Aber auch für die römische Poesie kann füglich dasselbe gelten. Der Ursprung aller Poesie ist kein kunstmässiger, er geht nicht von gebildeten Dichtern aus, sondern vom Volke.

Wie in Griechenland die dramatische Poesie bei den Kelterfesten, die dem Weingott Dionysos zu Ehren gefeiert wurden, entstanden sein soll, so in Italien die Fescenninischen Verse. Weinbau und Ackerbau sind die Mittel zur Hervorbringung der nothwendigsten Lebensbedürfnisse, und durch sie ist schon selbst ein Fortschritt aus rohem Naturzustand zu gesetzlicher Ordnung und Civilisation gemacht. Die römischen Dichter (Tibull, Virgil, Horaz) beschreiben sehr anschaulich den einfachen Hergang bei jenen Erndtefesten. Die Freude über den reichlichen Ertrag stimmt den Landmann zu fröhlichem Gesang, Tanz und muthwilligem Spiel; dabei wird aber auch in dankbarer Weise der Götter gedacht, welche diesen Segen verliehen, und dessen zum Zeichen

Digitized by Google

eine Opfergabe gespendet. Denn keiner mehr als der Landmann fühlt seine Abhängigkeit von höherer Macht.

Horaz führt den Ursprung der Fescenninischen Wechselreden geradezu auf solche Erndtefeste zurück. Den genauesten Bericht aber über die Anfänge der dramatischen Poesie bei den Römern gibt Livius in der bekannten und viel commentirten Stelle. Der erste Anstoss geschah aus politisch-religiösen Motiven, Befreiung von einer im Jahr der St. 389 herrschenden Pest. Um den Zorn der Himmlischen zu sühnen, wurden unter anderm auch tuskische Spieler (*ludiones*) aus Etrurien herbeigerufen. Diese führten einen religiösen Tanz auf zu blosser Flötenbegleitung ohne allen Gesang und ohne Gebärdenspiel. Dieser Tanz erschien nach der Weise jenes Volkes eigenthümlich und nicht unschön. Nach O. Müllers Andeutungen hat man ihn sich als einen raschen und heftigen, nicht als einen feierlichen und mässigen zu denken, wenn er schon kein kunstmässiger war nach Art der Griechen, wo der Rhythmus mit den Tanzbewegungen im Einklang steht[25]. Da unzweifelhafte Spuren auf das Vorhandensein einer griechisch-etruskischen Tragödie führen, so ist die Bemerkung gemacht worden, es wäre möglich, dass jene aus Etrurien geholten Histrionen die Worte nur in Rom weggelassen hätten, weil sie da unverständlich waren, zumal da bei der weitern Fortentwicklung dieses scenischen Spiels durch die jungen Römer wirklich bald Worte hinzukamen[26]. Das Spiel reizte nämlich die römische Jugend zur Nachahmung; so kamen gegenseitige Scherzreden mit passenden mimischen Bewegungen zum Vorschein. Diese ungeregelten, formlosen, vom Augenblick eingegebenen Verse nun hiess man eben Fescenninische, d. h. Spott- und Neckverse. Denn die Ableitung des Wortes ist nicht sowohl, wie die alten Grammatiker angeben, von der etrurischen Stadt Fescennia oder Fescennium zu machen, als vielmehr von dem Wort *fascinum* (Bezauberung, männliches Glied)[27]. Das wesentlichste Moment hiebei war der Wechsel der Rede, der bei allen ähnlichen Gelegenheiten, z. B. bei den Triumphzügen der Feldherren, wo sich die Soldaten ähnliche Neckereien erlauben durften, vorkam[28]. In Uebereinstimmung mit der vorhin erwähnten Annahme einer griechisch-etruskischen Tragödie hat auch bei den Fescenninischen Versen ein anderer berühmter Alterthumsforscher gemeint, man könne über die Angabe des Livius, wonach die römische Jugend erst diese Schmähreden mit den orchestischen Darstellungen der tuskischen Histrionen zu einem Ganzen vereinigt habe, hinausgehen und annehmen, dass schon in ihrem Heimatlande, in Etrurien, die Fescenninen (wie der Sicilische Mimos) auf die Bühne gebracht und mit Tänzen einigermassen verbunden wurden[29]. Obgleich gegen diese Annahme nicht viel einzuwenden ist, so muss die Sache doch, weil bestimmte Zeugnisse fehlen, dahingestellt bleiben.

Doch die Entwicklung blieb nicht bei den Fescenninischen Versen stehen, sondern aus ihnen ging eine der dramatischen Poesie sich immer mehr nähernde neue Gattung hervor, die scenische Satura[30]. Die Uebung erzeugte Gewandtheit und Bildung; einheimische Künstler, nach dem tuskischen Hister Histrionen geheissen, bemächtigten sich der Sache, und formten die Wechselreden, die früher der Augenblick eingegeben hatte, zu einem kunstmässigen Ganzen, indem sie strengere musikalische Maasse einführten, den Gesang der Flötenmusik anpassten und mit angemessenem Geberdenspiel vortrugen. So entstanden die *saturæ*, in denen das bäurische Leben und Treiben (wobei das obscöne Element eine Hauptrolle spielte) in bunter Abwechslung zur Darstellung kam und wobei Rede, Gesang und Tanz vermischt waren. Ihre Darstellung mochte sich auch an festliche Gelegenheiten, Erndte- und Weinlesefeste, anknüpfen. Ob der Name aber von dem Allerlei und der bunten Mischung der Spiele herrühre, oder von der mit allerlei Früchten bedeckten Opferschüssel, bei deren Darbringung Scherz und Spott in der

Digitized by Google

alten Fescenninischen Weise Statt fand, wagen wir nicht zu entscheiden; doch scheint uns Letzteres eher wahrscheinlich.

Bis dahin hätten wir also drei verschiedene Stufen in der Entwicklungsgeschichte der dramatischen Poesie der Römer wahrgenommen: 1) religiösen Tanz der etruskischen Spieler ohne Gesang und Mimik, bloss zur Flötenbegleitung getanzt, 2) Fescenninische Verse, ungeregelt und formlos, improvisirte Wechselreden mit nicht unpassenden Bewegungen, 3) die Satura mit bestimmtem musikalisch geregelten Maass und Takt, unter Flötenbegleitung mit Gebärdenspiel von kunstgebildeten Histrionen abgesungen und aufgeführt. Hieraus entwickelte sich nun noch eine vierte Stufe: das kunstmässige, dem griechischen nachgebildete Drama mit zusammenhängendem Inhalt und Trennung der Musik von Gesang und Mimik. Diese weitere Entwicklung verdankt die Kunst dem Halbgriechen Livius Andronicus. Livius nämlich, nicht nur Verfasser, sondern auch Darsteller seiner Stücke, erhielt, als er mehrmals zur Wiederholung aufgerufen, sich heiser sang die Erlaubniss, zum Singen einen Knaben vor den Flötenspieler hinzustellen, und konnte nun durch diese Erleichterung um so grösseres Studium der Mimik zuwenden. Von da an wurde das Spiel der Histrionen von Sängern begleitet und für jene nur noch der Dialog *(diverbia)* in Anspruch genommen. Der Fortschritt der satura zur fabula bestand also 1) in der Trennung des Gesangs vom Gebärdenspiel, die früher in einer und derselben Person vereinigt waren, wodurch für beide grössere Vollendung möglich wurde, und sodann 2) in der Anwendung des Arguments, d. h. es wurde ein das ganze Stück beherrschender Inhalt, ein bestimmtes Sujet, ein durchgreifender Plan angewandt, und die unzusammenhängenden Theile zu einem in sich abgeschlossenen Ganzen vereinigt. Einheit brachte auch hier, wie überall, die Kunstform hervor.

Diese mächtige Umgestaltung ist durch griechischen Einfluss zu Stande gekommen. Wie bedeutend dieser Einfluss überhaupt seit den ältesten Zeiten auf die italischen Völkerschaften gewesen, tritt durch die neuesten Untersuchungen immer mehr zu Tage, namentlich in Beziehung auf etruskische Kultur. Die Römer hatten lange vor Servius griechische Maasse und Gewichte angenommen und mussten daher auch (wenn anders der Schluss eines grossen Alterthumsforschers richtig ist) in der ältesten Zeit griechische Schrift kennen, lesen und schreiben können[31]). Wie dieser Einfluss unzweifelhaft auch in der Gesetzgebung, wenn nicht jener des Servius, doch jener der Decemvirn hervortritt und sich dadurch auf die ganze Gesittigung des Volkes verbreitete, so sehen wir ihn auch in der römischen Poesie dem stammverwandten Volke die Bahn vorzeichnen, welche seine Dichter von jetzt an wandeln sollten. Wir übergehen daher die Darstellung dessen, wie die römische Jugend, welcher die ernsten griechischen Vorbilder nicht zusagen wollten, die oskischen Atellanen sich aneignete und dadurch gewissermassen zu der alten lustigen Satura zurückkehrte, wir halten uns ferner nicht auf an den wenigen Spuren sonstiger römischer Volkspoesie, in welchen Liebes- und Hochzeitlieder, Bauernlieder, Schifferlieder, Soldatenlieder u. s. w. zu erkennen sind, sondern wenden uns zu dem Vater der römischen Poesie, dem schon genannten Livius Andronicus, und wollen suchen in Kürze dessen Wirksamkeit und Bedeutung anzugeben[32]).

Was wir von dem Leben des Livius Andronicus wissen, beschränkt sich auf wenige Data, die aber schon oft eine falsche Auslegung erhalten und Stoff zur Controverse gegeben haben. Schon über den Namen herrschen verschiedene Meinungen. Andronicus hiess er mit seinem griechischen Namen, Livius nach seinem Patronus in Rom, dessen Freigelassener er war. Seinen Vornamen kennen wir gar nicht. Seine Heimat (ob auch Geburtsort, ist ungewiss) ist das kunstgebildete Tarent. Bei dessen Eroberung durch die Römer im Jahre 482 der Stadt (Varro) kam er als ein ganz junger Mensch nach Rom. Wer seine Eltern waren oder was er in Tarent ge-

Digitized by Google

trieben, darüber ist uns nichts berichtet. Einige wollten den tragischen Schauspieler Andronicus, Lehrer des Demosthenes in der Gesticulirkunst, zu seinem Grossvater machen — wohl nur der Aehnlichkeit des Namens wegen. Man könnte vermuthen, dass er auf irgend eine Art in näherer Beziehung zu dem berühmten Theater seiner Heimat gestanden, vielleicht in einem Knabenchor selbst schon aufgetreten war; wenigstens würde sich auf solche Weise leichter erklären, wie er dazu kam, in Rom das Drama einzuführen. Ordentlicher Schauspieler aber konnte er seiner Jugend wegen nicht wohl sein.

Der kriegsgefangene Andronicus also ward in Rom der Sclave eines Livius; diess beweist sein Name, den er der Sitte gemäss, als Freigelassener von seinem Herrn annahm. Hieronymus sagt, dieser Livius sei der Salinator gewesen, und diese Angabe ist allgemein angenommen worden[33]. Diess scheint uns aber mit den Zeitverhältnissen nicht übereinzustimmen. M. Livius Salinator war zum erstenmal Consul im Jahr 535 Varr. mit L. Aemilius Paulus. Gelangte er nun zu dieser Würde in dem gesetzlichen Alter d. h. im 43sten Jahre, so war er im Jahr 492 geboren. Zum zweitenmal war er Consul im Jahr 547 mit C. Claudius Nero und endlich Censor im Jahr 550. Wenn nun aber Andronicus bei der Eroberung Tarents im Jahr 482 nach Rom kam, so erhellt aus diesen Zeitangaben, dass derselbe unmöglich sogleich Sclave des Salinator sein konnte, der damals vielleicht noch gar nicht geboren oder doch jedenfalls ausserordentlich jung war. Vielleicht war es der Vater des Salinator, M. Livius, in dessen Haus Andronicus diente; oder Andronicus kam als schon bejahrter Mann, nachdem er bereits mehrern andern Herren gedient, zu M. Livius Salinator[34].

Andronicus gab zu Rom, wo sich damals schon Sinn für griechische Bildung zu regen anfing, Unterricht in seiner Muttersprache; an eine förmliche Schule jedoch und an Vorlesungen, wie sie in der spätern Zeit Mode waren, ist nicht zu denken[35]. Dass er auch Kinder des Salinator unterrichtet, ist, wiewohl nicht ganz unmöglich, aus den angeführten Zeitverhältnissen doch nicht wahrscheinlich. Eher unterrichtete er Kinder von M. Livius, unter denen sich Salinator selbst befand.

Seine Freilassung muss vor dem Jahr 514 Statt gefunden haben, in dem er, nach dem einstimmigen Zeugniss des Cicero und Gellius, zuerst das Drama aufführte. Allerdings herrschten schon im Alterthum über die Zeit, wann er nach Rom gekommen und wann er sein erstes Stück aufgeführt, irrthümliche Ansichten. Ein Verbreiter derselben war der Dichter L. Attius. Allein Cicero hat, gestützt auf ältere glaubwürdige Quellen, die bekannten Lebensverhältnisse der Dichter Ennius, Plautus und Naevius berücksichtigend, den Attius widerlegt. Der Hauptirrthum des Attius bestand darin, dass er die Einnahme Tarents auf jene unter Q. Fabius Maximus bezog im Jahr 545, und nicht auf die frühere durch L. Papirius Cursor im Jahr 482 Varr. Denn dass Andronicus bei einer Einnahme Tarents zum Gefangenen gemacht und nach Rom gebracht worden sei, das bestreitet auch Cicero nicht, und daran müssen wir daher festhalten[36]. Durch die Einführung des griechischen Drama nach Rom, dieses Epoche machende Ereigniss, war Livius den Spätern am meisten bekannt und berühmt geworden[37].

Von den sonstigen Lebensumständen des Livius Andronicus ist nur noch ein einziges Datum berichtet. Als Hasdrubal nämlich im zweiten punischen Kriege sich Italien näherte, um sich mit seinem Bruder Hannibal zu verbinden, verbreitete sich gewaltiger Schrecken in Rom und zahlreiche Prodigien deuteten auf kommende schwere Ereignisse. Zur Sühnung derselben musste unter anderm auf Befehl der pontifices Livius Andronicus auch ein Gedicht verfertigen zu Ehren der Juno Regina, jener Burggöttin Veiis, die durch Camillus einst entführt und nach Rom gebracht worden war. In einer Prozession zogen nun dreimal neun Jungfrauen in langen Gewändern vom Carmentalischen Thor auf das Forum und sangen theils daselbst mit einer Art von

Digitized by Google

Seiltanz, theils schon während des Zuges das erwähnte Gedicht ab. Diess geschah bei dem Consulatsantritt des C. Claudius Nero und M. Livius (a. u. 547 Varr.). Zur Belohnung wurde Andronicus von Staats wegen in dem Tempel der Minerva auf dem Aventinus eine Wohnung angewiesen, eine Ehrenbezeugung, die selten war und um so mehr Werth haben musste[35]).

Des Livius schriftstellerische Thätigkeit war vorzüglich der Composition von Dramen gewidmet, deren Sujets er meist aus der griechischen Mythologie, vorzüglich dem trojanischen Sagenkreise, entlehnte. Indessen brachte ihn der Unterricht, den er in der griechischen Sprache ertheilte, auch auf andere Gattungen der Litteratur, und wahrscheinlich ist hiedurch die Uebersetzung der Odyssee entstanden, jenes Stammbuches so vieler Sagen über die trojanischen Helden. Hiedurch ist Livius auch der Begründer der epischen Poesie bei den Römern geworden und sein Verdienst in dieser Beziehung mit einigen Worten hervorzuheben mag um so eher gestattet sein, da er als Urheber der dramatischen Poesie bereits hinlänglich gewürdigt ist.

Von der Uebersetzung der Odyssee sind uns aus fast allen Büchern einzelne Verse erhalten, so dass wir, in Verbindung mit den Berichten der Schriftsteller, uns ein Urtheil über dieselbe wohl bilden können. Wenn wir in Betracht ziehen, dass Livius kein grosses poetisches Genie war und als Begründer römischer Poesie überhaupt mit sprachlichen und sachlichen Schwierigkeiten aller Art zu kämpfen hatte, so werden wir billiger Weise nicht jene Vollendung von ihm verlangen oder bei ihm suchen wollen, welche wir bei begabten Dichtern in den blühenden Zeiten der Litteratur antreffen. Es wird vielmehr auch diesem Werke der Stempel seiner Zeit, die den spätern durch die griechische Litteratur gebildeten Jahrhunderten als eine rohe erschien, aufgedruckt gewesen sein. Cicero vergleicht die Uebersetzung der Odyssee mit einem Werke desjenigen Mannes, auf welchen die allerersten Anfänge bildender Kunst in Griechenland zurückgeführt wurden, des Dädalus, dessen Zeitalter über vier Jahrhunderte vor die Zeitrechnung der Olympiaden fällt. Der durch hellenische Kunst und Wissenschaft angeregte römische Sinn entfaltete sich so rasch, trieb in Nævius, Ennius, Pacuvius, Plautus so schöne Blüthen, dass den Livius Andronicus in sehr kurzer Zeit das Schicksal betraf, der Vergessenheit anheimzufallen, ein Loos, das übrigens in der stets nach dem Neuen begierigen menschlichen Natur gegründet ist, und dem auch Cato zu Ciceros Zeit, ja Cicero selbst in dem blasirten Zeitalter des Seneca und Plinius nicht ganz entging. Während daher Cicero den Punischen Krieg des Nævius einem Werke des Myron von Eleutherä, eines Künstlers aus der höchsten Blüthezeit hellenischer Kunstbildung, vergleicht, während Pompeius der Grosse in seinem zweiten Consulate im Jahr 699 Varr. das trojanische Ross des Nævius bei seinen glänzenden Spielen aufführen liess, während Horaz schreiben konnte:

> Ist in den Händen Nävius nicht und die Herzen bewohnt er
> Nicht wie ein frischer?

sagt derselbe Cicero, die Dramen des Livius wären nicht mehr werth, noch einmal gelesen zu werden, schreibt derselbe Horaz:

> Nicht zwar handl' ich mit Groll und verlange des Livius Verslein
> Ausgetilgt, die mir Knaben, ich denk' es, Orbilius handfest,
> Oft in die Ohren gebläut; nur dass so etwas für fehllos
> Gelte, für schön, und dem ganz Vollendeten nahe, bewundr' ich,

und versichert endlich Quintilian, der geschmackvolle Kenner römischer Litteratur, dass, wenn man bei blosser Nachbildung stille gestanden und nicht zu selbstschöpferischer Thätigkeit fortgeschritten wäre, man in der Poesie nicht über die ältesten rohen Anfänge eines Livius Andronicus hinausgekommen wäre[36]). Im Allgemeinen übersetzte Livius nicht ungeschickt; bald schliesst er sich

Digitized by Google

eng an das Original an, bald bewegt er sich wieder freier; von einer Nachbildung jedoch, in welcher die ganze Harmonie des Tones, wie sie dem Original eigen ist, wiedergegeben wäre, konnte keine Rede sein; das verhinderte schon die damalige metrische Unbehülflichkeit der lateinischen Sprache [40]).

Wir haben bisher absichtlich nichts von der Form gesagt, welche aller altrömischen Poesie bis auf Ennius eigen war; es bleibt daher übrig schliesslich noch diese Eigenthümlichkeit zu berühren.

Der Kunstausdruck für die altrömischen Verse ist: *versus Saturnii*, *numerus Saturnius*. Die Alten (Varro, Festus, Macrobius) leiten Saturnus her *a satu*, *a sationibus;* Cicero bringt das Wort satur damit in Verbindung [41]). Das ursprüngliche Stammwort ist daher gewiss sero, sevi, satum, verwandt mit dem äolischen σάω = σάττω, woher auch σάτυρος [42]). Eine Analogie in der Wortbildung bieten Volturnus, Juno Manturna, Lympha Juturna, Lacturnus und die Adjectiva diurnus, nocturnus etc. Man k nn jener Etymologie a satu seinen Beifall nicht versagen, ohne dass man desshalb consequenter Weise Janus von ianua ableiten müsste, was offenbar falsch ist [43]). Heutzutage denkt wenigstens Niemand mehr, wie einst Scaliger, an eine Ableitung aus dem Hebräischen, so dass Saturnus hiesse *absconditus*, in Beziehung auf seine von den Dichtern erwähnte Flucht nach Latium und sein Verborgensein daselbst.

Für die Bedeutung des Ausdrucks versus Saturnius ist aus der Etymologie nicht viel zu entnehmen; wenn etwas uns darüber Aufschluss geben kann, so ist es der Mythus von diesem Gotte.

Wie die römische Religion überhaupt zahlreiche Anknüpfungspunkte in der griechischen fand, so war diess auch insbesondere mit Saturnus der Fall. Obschon ein den Latinern eigenthümlicher Gott wurde er doch frühe mit dem griechischen Κρόνος vermischt und durch Etymologien und Genealogien an das Kretensische Göttersystem angeknüpft [44]). Schon Livius Andronicus in seiner Uebersetzung der Odysee nennt den Zeus Saturni filius und die Hera Saturni filia. Der griechische Mythus, wie ihn Hesiodos darstellt und wie er selbst bei Appollodor nicht wesentlich verändert erscheint, ist bekannt. Κρόνος, von Uranos und Gäa erzeugt, der zweite Beherrscher des Weltalls, der unausforschliche, schreckliche, verschlang seine Kinder, weil ihm geweissagt war, dass einst sein eigener Sohn ihn der Königswürde der Götter berauben würde. Seine Gattin Rhea, hierüber im Unmuth, verbarg aber ihren Jüngstgebornen, Zeus, nach dem Rath ihrer Eltern, auf der Insel Kreta und gab dem Kronos statt des Kindes einen in Windeln gewickelten Stein zu verschlingen. Als Zeus nun erwachsen, wurde Κρόνος von ihm mit List und Gewalt gebändigt und hierauf mit den besiegten Titanen in den schrecklichen Tartarus gestossen.

Diesen Mythus von Kronos und Zeus, und was sich ferner daran schliesst, haben die römischen Dichter nun mit mehr oder weniger Modificationen auf Saturnus und Jupiter übertragen. Jedoch ist es besonders ein Theil desselben, welcher sich bei ihnen abweichend und eigenthümlich gestaltet hat, wahrscheinlich weil er auf eine italische Sage gegründet war, nämlich das Schicksal des Saturnus nach seiner Vertreibung durch seinen Sohn Jupiter. Während nämlich die Griechen nur kurze Andeutungen darüber geben und auch Ovid sich eng an sie anschliesst, hat Virgil die italische Sage erhalten [45]). Hienach kam Saturnus, vom Olymp vertrieben, der Weltherrschaft beraubt, vor den Waffen Jupiters flüchtig, nach Italien, wo die Faunen und Nymphen wohnten, ein rohes und ungebildetes Geschlecht. Diese führte er zur Bildung, lehrte sie den Ackerbau statt roher Jagd, gab ihnen Gesetze, in sicherm Versteck vor Jupiter, daher auch das Land den Namen Latium erhielt. Unter ihm war das goldene Zeitalter; er regierte in sanftem Frieden die Völker, bis Kriegsbegierde und Habsucht eine schlechtere Zeit herbeiführten.

Jedoch auch diese Sage erscheint mit einzelnen Abweichungen, von denen sich beson-

Digitized by Google

ders zwei bemerklich machen. Während nämlich Virgil sich soweit an den griechischen Mythus angeschlossen hat, dass Saturnus immerhin als ein Gott erscheint, welcher vom Olymp vertrieben wird, ist nach der Relation Anderer, die mehr rationalistisch zu Werke gehen, Saturnus ein blosser Mensch und König von Kreta. Die Quelle dieser anthropomorphistischen Auffassung ist schon bei Euhemeros zu suchen, der in seiner heiligen Geschichte zuerst eine dem Volksglauben entgegengesetzte natürliche Theorie über die gesammte hellenische Götterwelt aufstellte und namentlich den Zeus als einen alten König von Kreta darstellte [16]. Lactantius hat uns den Grundzügen nach aus der Uebersetzung des Ennius seine Theorie erhalten [17]. Die Schriftsteller, welche sich an diese Tradition anschliessen, ergänzen nun den Mythus. In Italien herrschte König Ianus. Dieser nahm den Saturnus gastfreundlich auf, und da er durch ihn eine gebildetere Lebensweise gelehrt wurde, theilte er mit ihm die Herrschaft. Sie regierten einträchtig zusammen, und als Saturnus plötzlich einmal von der Erde verschwand, erwies ihm Ianus göttliche Ehre, errichtete ihm einen Altar und ein Fest, die Saturnalien, und nannte das ganze ihm unterworfene Land Saturnia [18].

Diese Auffassung, schon von ältern römischen Autoren vorgetragen, fand besonders Beifall bei den Kirchenvätern, welche sie zu ihrer Apologetik benutzten [19]. Sowohl diese Relation aber, als die früher erwähnte, kommen dahin überein, dass Saturnus die Menschen von der wilden Lebensweise, Jagd und Mordlust entwöhnte, dass er den Land- und Weinbau, die Verfertigung und Anwendung von Geräthschaften, gemünztem Geld, die Schreibekunst, mit einem Wort also, die Civilisation, einführte. Daher wurde er auch in den Saturnalien verehrt als vitæ melioris auctor. Es liegt diesem die tiefe Wahrheit zu Grunde, dass durch Ackerbau eine höhere Culturstufe bedingt wird, als durch Jagd und Viehzucht. Saturnus aber war seiner Grundbedeutung nach immer der Erdgott, der Gott des Landes; wie der Erfinder, so der Pfleger und Beschützer alles dessen, was zu dem Land-, Feld- und Gartenbau gehört; daher er dargestellt wurde mit einer Hippe, einem krummen Garten- oder Winzermesser, daher seine Bildsäule hohl war und mit Oel angefüllt, einem in reichem Maasse und in vorzüglicher Qualität gewonnenen Produkte des fruchtbaren Latium und Campaniens, daher seine Gemahlin Ops hiess, d. h. Wohlstand und auch den Beinamen Consiva hatte.

Wir haben den Mythus von dem Gott Saturnus absichtlich etwas ausführlicher erwähnt, weil wir aus ihm die Merkmale ableiten, die dem Ausdruck *versus Saturnius* zukommen. Das erste und hauptsächlichste Merkmal ist ohne Zweifel dasjenige des Alters. Die Zeit der Regierung des Saturnus fällt in den allerersten Anfang der Dinge. Das goldene Zeitalter beginnt gleich, nachdem aus dem Chaos die Welt und die Menschen geschaffen wurden. Das Andenken daran, das man alljährlich zu Rom feierte, war das an eine gute alte Zeit, die weit über alles Menschengedenken hinauslag. Die Unterthanen des Saturnus sind die Aboriginer, die Ursprünglichen, welche auch die Ehemaligen und Alten heissen *(prisci, casci)* und nach ihm selbst *Saturnii*. In diese Bedeutung des Alters spielt auch ohne Zweifel die Bedeutung des griechischen *Κρόνος*, *κρονικός* mit herein; ja vielleicht ist das Adjectivum *Saturnius* von den gelehrten Grammatikern gerade in gleicher Weise und mit derselben Nebenbedeutung von Saturnus abgeleitet worden, wie *κρονικός* von *Κρόνος*. *Κρόνος* hat bekanntlich aus dem Begriff des Alters auch besonders den Begriff des guten, d. h. einfältigen Alters bekommen; *κρονικός* heisst altväterisch, albern. In derselben spöttischen Nebenbedeutung gebrauchen die Lateiner *Faunus* und *Faunius*, und im Griechischen heisst *ὠγύγιος*, von dem alten attischen Könige Ogyges, ebenfalls uralt [20].

Ein zweites Merkmal ist dasjenige, dass der saturnische Vers als altitalisch bezeichnet wird. Italien ist seine Heimat, er ist nicht aus der Fremde, aus Griechenland hinübergekommen. Satur-

Digitized by Google

nus ist ein eigenthümlicher italischer Gott und die Fauni, welche sich des Verses bedienten, sind lateinische Götter.[51]) Saturnus war König der Aboriginer, der frühesten Einwohner Latiums; ihm folgten der Sage nach drei Könige bis zur trojanischen Ansiedelung, Picus, Faunus und Latinus, Sohn auf Sohn, und nachdem sie der Erde entrückt waren, zu Göttern erhoben und als Indigeten angebetet[52]).

Endlich ist der saturnische Vers noch ein roher, ungebildeter[53]). Man denkt sich Saturnus, den Urheber der Civilisation, nicht auch als Erfinder des Verses, sondern es herrscht die Vorstellung, dass dieser Vers bei dem rohen Geschlecht, das Saturnus erst zu cultiviren anfing, im Gebrauch gewesen sei. Aus diesem Geschlecht in saturnischer, d. h. uralter Zeit hervorgegangen, musste der Vers auch die Eigenthümlichkeit haben, die jenem zukam. Daher die Geringschätzung, die man von Ennius an gegen ihn hegte.

Der Augusteischen Zeit erschienen die ältesten Dichter als arte rudes, und dem alten, vor Einführung griechischer Maasse, gebräuchlichen Verse gaben sie die Epitheta: *incomptus*, *incompositus asperrimus*,, *horridus*. Wir finden ein solches Urtheil erklärlich, nachdem die Römer den schönsten aller Verse, den Hexameter, der eben so sehr Beweglichkeit und Ruhe, Kraft und Zartheit, Gliederung und Einheit, Freiheit und Ebenmaass in sich vereinigt, kennen gelernt hatten. Der saturnische Vers, als Vers des Epos, vereinigte viel zu wenig diejenigen Eigenschaften in sich, welche ein epischer Vers mit Recht ansprechen darf; er ist viel zu schmucklos und kahl, als dass er die dichterische Schöpfung nicht bis fast zu unpoetischer Prosa herabgerückt hätte. Der saturnische Vers ist zwar in der von Livius und Naevius gebrauchten Form gross genug, um eine gewisse Fülle von Worten und Gedanken in sich zu fassen; allein er ist nicht bewegt genug, um das unaufhaltsam fortschreitende Wesen des Epos auszudrücken; er ist nicht veränderlich genug, um bei der beständigen Wiederholung, so wie es jeweilen passlich ist, eine andere und wieder eine andere Färbung anzunehmen[54]). Das, glauben wir, ist über allen Zweifel erhaben, so wenig man sonst noch über die metrische Bildung des Verses im Reinen ist. Der Geist des alten Römervolkes hat sich eben bis zu der poetischen Form herab geltend gemacht. Er ist überall derselbe im Staat und im Haus, in der Religion und in der Kunst, wie wir zu Anfang dieser Darstellung anzudeuten bemüht gewesen sind.

Anmerkungen.

[1]) Es kommt hier vorzüglich in Betracht W. Corssen: *Origines poesis Romanae. Berol. 1846*, eine Schrift, der man das Zeugniss geben muss, dass sie mit Fleiss und Umsicht gearbeitet ist, wiewohl auch manches Falsche mit unterläuft und wirkliche oder vermeintliche Berichtigungen Anderer oft mit zu grosser Prätension vorgetragen sind.

[2]) R. Klotz, lateinische Litteraturgeschichte, 1, p. 260.

[3]) Gell. XVIII, 21 §. 45. G. J. Voss *de hist. lat.* 1, 2 und Andere wollten statt duodecimum *duodevigesimum* lesen: (*Vult hoc Gellius, extremam Annalium partem, quae ex Vargunteii divisione librum constituit duodevigesimum demum ab Ennio adiectam esse triennio ante obitum suum*). Die alten Ausgaben, die Roman. 1472. Venet. 1476. Paris. 1511, Colon. 1526, Lugd. 1561 haben alle *duodecimum*.

[4]) Salust. Catil. 8. *At populo Romano nunquam ea copia (scriptorum) fuit, quia prudentissumus quisque maxume negotiosus erat, ingenium nemo sine corpore exercebat, optumus quisque facere quam dicere, sua ab aliis benefacta laudari quam ipse aliorum narrare malebat.* In Beziehung auf die Einführung der Poesie: Cic. Tusc. I, 1 und 2; III, 2 § 3; IV, 2.

[5]) Cato *in orat. ad filium* bei Serv. zu Virg. Georg. I. 46: *Vir bonus est, M. fili, colendi peritus, cuius ferramenta splendent.* Idem de re rustica 16 § 86: *Maiores nostri virum bonum cum laudabant, ita laudabant, bonum agricolam bonumque colonum. Amplissime laudari existimabatur, qui ita laudabatur.* Cf. Cic. de off. 1, 42 § 151. Isidor *orig.* 17, 2.

Digitized by Google

[6]) Plin. hist. nat. XVIII, 3 § 17.

[7]) Gell. IV, 3; XVII, 21 § 44; X, 25.

[8]) Polyb. VI, 56. Vergl. auch Corssen p. 181

[9]) Ich berufe mich hier auf das treffliche Programm von Chr. Walz *de religione Romanorum antiquissima*, Tubingæ 1843. Namentlich was die Menschenopfer betrifft, scheint mir die Sache ganz evident zu sein. Auch Corssen hat Einiges hierüber p. 17.

[10]) Wie aus den bekannten Stellen Cic. Brut. XVI, § 62 und Liv. VIII, 40 hervorgeht. Cfr. Egger *Latini sermonis vetustioris reliquiæ selectæ* p. 109.

[11]) Cato *carmen de moribus* bei Gell. XI, 2: »*Poeticæ artis honos non erat. Si qui in ea re studebat, aut sese ad convivia applicabat, grassator vocabatur.*« Grassator bezieht sich allerdings zunächst auf *convivia*; der Vergleichungspunkt liegt aber darin, dass beide unnützen Dingen nachgehen.

[12]) Der Abschnitt über die Salier bei Corssen p. 13 sqq. darf wohl als der gelungenste des ganzen Buches bezeichnet werden, wiewohl er Guberleths Untersuchungen und Zells Uebersicht keineswegs überflüssig macht.

[13]) Das Nähere hierüber s. bei Eduard Gerhard über die Gottheiten der Etrusker, eine in der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin vorgelesene Abhandlung. Berlin 1847. p. 3. not. 16. 18. 19.

[14]) Das bekannte Gebet bei Cato de re rust. 141. Gerade so auch der Kriegs- und Nationalgott der Azteken, Huitzilopochtli. Vergl. J. G. Müller, der mexikanische Nationalgott Huitzilopochtli, Basel 1847 p. 33.

[15]) Der neueste Versuch zur Entzifferung ist von Theod. Bergk *commentatio de carminum Saliarium reliquiis* Marburgi. Programm auf das Wintersemester 1847—1848. Auf geistreiche Weise werden in die bekannten Verse zum Theil ganz neue Beziehungen gelegt. Eine ausführliche Anzeige s. in der Zeitschrift für Alterthumswissenschaft 1847. No. 94 p. 781.

[16]) Corssen gibt manche Berichtigung von Klausen.

[17]) Corssen p. 7 sqq.

[18]) Strabo IV, 4 §. 4 p. 309 ed. Kramer: *Παρὰ πᾶσι δ' ὡς ἐπίπαν τρία φῦλα τῶν τιμωμένων διαφερόντως ἐστί, Βάρδοι τε καὶ Οὐάτεις καὶ Δρυΐδαι. Βάρδοι μὲν ὑμνηταὶ καὶ ποιηταί· Οὐάτεις δὲ ἱεροποιοὶ καὶ φυσιολόγοι· Δρυΐδαι δὲ πρὸς τῇ φυσιολογίᾳ καὶ τὴν ἠθικὴν φιλοσοφίαν ἀσκοῦσι.* Die Lesart *Οὐάτεις* ist sicher, wie aus der neuesten Ausgabe von Kramer hervorgeht. Valesius wollte zwar *Οὐάγεις*, um damit die Euhages des Ammianus Marcellinus (XV, 9. 8) in Uebereinstimmung zu bringen. Allein schon Reinesius wies auf die häufige Verwechslung von τ und γ hin und erklärte sich für *Οὐάτεις*. Cfr. Ammian. Marcell. ed Wagner und Erfurdt. Vol. II. p. 187.

[19]) Tacit. de oratoribus dial. 9; Nonius s. v. poema p. 428 ed. Merc. p. 290 ed. Gerlach. Lucilius IX, 12 p. 31. ed. Gerlach.

[20]) Dion. Hal. antiq. Rom. 7. 68. Corssen p. 8.

[21]) Horat. Epist. II, 1. 26. Niebuhr röm. Gesch. 4te Aufl. p. 274. not. 688. Orelli ad Horat. l. c. Corssen p. 12.

[22]) Liv. XXV, 12; Macrob. saturn. I. 17. Egger *Latini sermonis vetust. reliq. sel.* p. 110. Corssen p. 13.

[23]) Corssens Widerspruch gegen die von mir (*de inscriptionibus quæ ad numerum Saturnium referuntur*) geäusserte Ansicht hat mich nicht überzeugt. Jedoch gebe ich gern einige Modificationen zu, in der Art, wie sie hier angedeutet sind.

[24]) Wie Spengel will zu Arist. poet. 4 in der Zeitschrift für Alterthumswiss. Dezember 1841.

[25]) O. Müller, Etrusker II. p. 214.

[26]) Welcker die griechisch-römische Tragödie p. 1341. Anm. 16. Vergl. auch p. 1339 ff.

[27]) Bernhardy Grundriss der röm. Litteratur p. 69 Anm. 114. Zell Ferienschriften, 2te Sammlung p. 128. Klotz lateinische Litteraturgeschichte I, 292. Corssen p. 128. Doch lässt sich für die Ansicht der Grammatiker (Paul. Diac. p. 85. Müller Serv. zu Virg. Aen. VII, 695) die Analogie der Atellanen, die von der Stadt Atella den Namen haben, anführen.

[28]) O. Müller Etrusker II. p. 204.

[29]) O. Müller Etrusker II. p. 282 und über den griechischen Einfluss auf die Atellanen: griech. Litteraturgeschichte II, 261. Gegen die erstgenannte Ansicht erklärt sich Corssen p. 131.

[30]) Gerlach zu Lucil. p. XCVI sqq. Corssen p. 146 sqq.

Digitized by Google

[31]) Böckh metrologische Untersuchungen S. 207 ff. Ross Hellenika, Vorrede S. XIV. Gerhard über die Gottheiten der Etrusker, S. 4 ff.

[32]) Diesen Gegenstand haben behandelt: Fr. Osann analecta critica, Berol. 1816 und in Zimmermanns Zeitschrift für Alterthumswissenschaft 1836 No. 119—121. H. Düntzer Livii Andronici fragmenta. Berol. 1835; *de versu quem vocant Saturnio* p. 40—48. Alex. Ludov. Döllen *de vita Livii Andronici.* Dorpati Livonorum 1838.

[33]) Hieron. in Euseb. chron. Ol. 148. 1: *Titus Livius tragœdiarum scriptor clarus habetur, qui ob ingenii meritum a Livio Salinatore, cuius liberos erudiebat, libertate donatus est.* Titus nennt ihn Hieron. wohl nur aus Verwechslung mit dem Vornamen des Geschichtschreibers. Gellius, Cassiodor und Festus nennen ihn Lucius. Scaliger zum Festus p. 382 Lind. wollte ihn Lucius, zum Hieron. p. 140 (ed. Amst. 1658) dagegen Marcus nennen, weil er ein Freigelassener des M. Livius Salinator gewesen sei. Diess findet auch Orelli nicht unwahrscheinlich (Onom. Tullian. s. v.; zu Hor. epist. II, 1. 62). Osann hielt die Freilassung des Salinator wegen der Zeitverhältnisse für unmöglich und wollte ihm gar keinen Vornamen geben; Düntzer bleibt bei Lucius und hält ihn für den Freigelassenen irgend eines unbekannten L. Livius. Die ältesten Schriftsteller, Varro, Cicero, T. Livius, Horatius, geben dem Andronicus keinen Vornamen; er heisst bei ihnen einfach Livius, poeta Livius, Livius Andronicus. — Ueber das Theater zu Tarent s. Welcker die griech. röm. Tragödie S. 1297.

[34]) Wenn auch Cic. Cat. 14 §. 50 Andronicus noch als Greis zur Jugendzeit des 520 geborenen Cato lebte, so muss er bei der Einnahme Tarents 482 ein ganz junger Mensch gewesen sein. Gegen Osann p. 44 s. Döllen p. 23.

[35]) Sueton. de ill. gr. 1: »*Si quidem antiquissimi doctorum, qui iidem et poetæ et oratores semigræci erant (Livium et Ennium dico, quos utraque lingua domi forisque docuisse adnotatum est) nihil amplius quam Græca interpretabantur: ac si quid Latine ipsi composuissent, prælegebant.*« Osann machte sie zu *artis grammaticæ magistros.* Das Richtige hat Döllen p. 33.

[36]) Hauptstelle Cic. Brut. 18 §. 72 sqq. Die seiner Zeit viel besprochene Conjectur Osanns *Atcius* kann nach dem, was zuletzt Madvig gesagt hat opusc. acad. p. 93 sqq. als beseitigt angesehen werden. Gegen Düntzers Conjectur 510 für 514, weil Atticus um vier Jahre von der Varronischen Aera differire, siehe Orelli im Onomast. Tullian. s. v. Liv. Andr. p. 357.

[37]) Diomedes p. 486 P.; Servius zu Virg. Aen. X, 636; Porphyr. zu Horat. epist. II, 1. 62; Donatus de fabula p. LVII. Westerh.

[38]) Liv. XXVII, 37; Festus p. 333 Müll.; Ascon. in Cic. Pison. §. 55 p. 15 Orell.

[39]) Varro de ling. Lat. VII, 3; Cic. Brut. 17 §. 68. 67; 19 §. 71; ad fam. VII, 1; Horat. epist. II, 1. 53. 69 sqq.; Quintil. inst. or. X. 2. 7.

[40]) Scaliger ad Festum p. 321 ed. Lindem. Id. p. 724; G. Hermann elem. doctr. metr. p. 620 sqq.

[41]) Varro de ling. Lat. V, 10; Festus p. 186. 325 Müll.; Macrob. saturn. I, 10; Cic. de nat. deor. II, 25 §. 64.

[42]) Paldamus: über Ursprung und Begriff der Satire. Greifsw. 1834 p. 12. Vergl. auch Hartung: Religion der Römer I, p. 66, II, p. 122.

[43]) Walz de religione Roman. antiquiss. p. 13. Anm. 42: »*Quod vero Varro l. l. 5, 64, Festus s. v. Saturnus et alii nomen Saturni a satu vel a sationibus derivant, ei etymologiæ neque plus neque minus tribuendum censeo, quam innumeris aliis ab iisdem etymologis ad fortuitam quandam syllabarum et significationis similitudinem excogitatis: atque eos ipsos, qui hanc etymologiam rident, non pudet Ianum a ianua derivare. Equidem in his et tot aliis verum me nescire ægre quidem fero, sed fateor. Neque movet me Consivæ cognomen Opi datum, quo omnia de Saturni nomine dubia solvi putat Hartung de relig. Rom. II, 130; nam Saturni et Opis numina multò antiquiora sunt, quam hoc cognomen.*«

[44]) Creuzer Symbol. und Mythol. II, 431. 970.

[45]) Virg. Aen. VIII, 314 sqq. Ovid. metam. I, 113 ganz wie Hesiod. theog. v. 844.

[46]) Das Nähere s. bei Gerlach histor. Studien I, p. 137 sqq.

[47]) Lactant. inst. div. I, 13. 14.

[48]) Niebuhr röm. Gesch. I, 89; Klausen Aeneas und die Penaten I, p. 231.

[49]) Tertullian apologet. 10; Minuc. Fel. Octav. 22; Lactant. I, 13.

[50]) Unter andern Stellen über χρονικός vergl. besonders Aristoph. vesp. 1480, eine Stelle, die mit

Digitized by Google

jener des Ennius grosse Aehnlichkeit hat, indem Thespis, der sogenannte Erfinder der Tragödie, gerade so spöttisch angeführt wird, wie Nævius von Ennius. Den Ausdruck Fauni gebraucht ganz in derselben Art Lucilius (lib. XX, 1 p. 46 Gerl.) und ein Jurist bei Gellius XVI, 10 §. 7. Dass die Bedeutung des Alterthümlichen mit Saturnus verknüpft wurde, zeigt deutlich eine Stelle bei Marius Victorinus I, 8 p. 28 Gaisf.: *»Sorix aut Saurix avis tributa Saturno ab auguribus, quia tarditati et vetustati et senectuti convenit: nam in veteranis maxime versatur locis etc.«* Ueber ὠγύγιος s. Weissenborn in der Zeitschrift für Alterthumswissensch. 1841 No. 94.

[51]) Varro de ling. Lat. VII, 36.

[52]) Virg. Aen. VII, 47; Niebuhr l. c. Anm. 48.

[53]) Diese Rohheit beschreibt anschaulich Virg. Aen. VIII, 315 sqq. Auch Horaz deutet darauf hin.

[54]) Vergl. hierüber Wackernagel im schweiz. Museum für historische Wissenschaften, herausgeg. von Gerlach, Hottinger und Wackernagel I, p. 365; Paldamus Jahrbücher für wissenschaftl. Kritik 1841 No. 38 S. 309.

Nun erhob sich der Vicepräsident Prof. Vischer und sprach:

Alle Arbeiten sind beendigt, alle Vorträge gehalten, ausser einem, welcher freiwillig zurückgezogen worden*). Die Versammlung schliesst, Sie scheiden. Ich will den Abschied nicht durch viele Worte verlängern, auch keinen Rückblick auf unsere Leistungen werfen: denn diese sind Nebensache. Die Hauptsache ist die gegenseitige Anerkennung, ist der engere Verkehr, ist die Humanität. Und darauf blickend dürfen wir uns wohl befriedigt fühlen: auch nicht der leiseste Misston hat unser Beisammensein gestört. Es war ein bedeutungsvoller Schritt, als der Verein sich entschloss ausserhalb der deutschen Grenzen sich zu finden; was man dabei erwartete, hat sich schön erfüllt. Deutsche, Schweizer und Elsässer sind diese Tage über in Eins verschmolzen gewesen: solches wird fortwirken und die wissenschaftliche Verbindung noch kräftiger und fester machen. Ich schliesse mit dem Wunsch, dass die scheidenden Gäste ein freundliches Andenken mit fortnehmen mögen; dass für uns, die wir bleiben, mit Ihrer Anwesenheit ein Pfingstfest möge angebrochen sein; dass wir uns bald in heiterer Vereinigung wiedersehen, und dass, wenn Einen aus ihrer Mitte wiederum der Weg nach Basel führt, er dann auch bei uns weilen und nicht wie ein Zugvogel gleich in die Ferne weiter eilen möge. *Χαίρειν.*

Noch erbat und erhielt Geheimer Hofrath Zell von Heidelberg das Wort; es galt den Abschied der Gäste. Im Namen dieser aller und zu denselben sprach er also:

Verehrte Versammlung! Die Stunde ist gekommen, welche uns von Basel und von einander trennt. Was in diesem Augenblick dem Geiste so vieler Männer vorschwebt und was ihre Herzen bewegt, vermöchte wohl Ein Mund nicht vollständig auszusprechen, wenn er auch noch so beredt wäre. Um so vermessener kann es scheinen, dass ich es versuche, unsere gemeinsamen Gefühle in Worten auszudrücken. Wenn ich dieses auf äussere Veranlassung und zugleich dem Zuge meines Herzens folgend thue, so mag mich dabei der Umstand rechtfertigen, dass wir in Baden, aus welchem Lande ich bin, durch die gemeinsame alemannische Abstammung und so viele andere Beziehungen von der Zeit der alten Herzoge von Zähringen an mit der Schweiz in vielfacher Berührung, den lebhaftesten Antheil nehmen an Allem, was daselbst vorgeht, insbesondere aber an Allem, was zu Basels Preis und Ehre gehört.

*) Von Dr. Bachofen von Basel, der zwischen Weissgerber und Rauschenplat über das Römische Steuerwesen unter den Kaisern hatte sprechen sollen.

Digitized by Google

Indem wir scheiden, schweben unserm Geiste vor und bewegen unsre Herzen die Erinnerungen an das, was wir sahen und erlebten, Gefühle des Dankes, und Wünsche für diesen Ort.

Was aber haben wir hier gesehen und erlebt? Wir sahen die durch ihre Vorzeit und ihre Gegenwart so bedeutsame, mit allen Reizen der glücklichsten Lage geschmückte Stadt; ihre wohlgeordneten Lehranstalten, deren blühende Jugend in kräftigen und anmuthsvollen Bewegungen sich vor unsern Augen übte; so manche andre gemeinnützige Anstalten; die öffentlichen Sammlungen für Wissenschaft und Kunst, für welche neue Räume mit eben so viel Munificenz als Geschmack hergestellt worden sind; so manche Kunstschätze in Privatbesitz, zu welchen uns der Zutritt mit so viel Freundlichkeit gewährt wurde. Unter den Genossen unserer Wissenschaft sahen wir längst mit Ruhm genannte und verdiente Männer, deren sich Basel erfreut, und da alle Wissenschaften Ein Band umschlingt, so begrüssten wir nicht minder mit Freude die Männer, welche der Ergründung der Natur ihre Studien widmen; welche in dem Buche, dessen Blätter Felsenmassen und Erdschichten sind, die Geschichte unsers Planeten lesen, und welche dem Buche der Erfindungen und Entdeckungen ein neues Blatt zur staunenden Ueberraschung der Zeitgenossen hinzufügen. Wir sahen aber auch ausser dem Kreise der Lehrer und Gelehrten so manche durch Einsicht und Charakter hochgeachtete, treffliche Männer, Magistrate und Bürger, vereint in einem wohlgeordneten, schönen Gemeinwesen. Unter den Männern, die aus der Schweiz, aus Deutschland und dem stammverwandten Elsass hier zusammenkamen, wurde so manche freundschaftliche Verbindung erneuert, so manche neu geschlossen. Wir hörten so manches belehrende und anregende Wort in ernster und heiterer Rede. Und so wie zur guten Stunde hier zusammen kamen der herrliche und theure Sänger aus Schwaben, den die Schweizer wie die Deutschen ehren, und der treffliche Schweizerdichter aus Aarau, der uns Deutsche nicht minder als die Schweizer erfreut, so hat auch sonst die edle Dichtkunst unsre Zusammenkünfte verschönt durch drei treffliche Stimmen aus Basel zumal und durch eine so vielen unter uns befreundete Stimme vom Niederrhein. Und auch die Kunst der Töne hat nicht gefehlt uns zu erfreuen. Das sind die Erinnerungen, welche wir von Basel mitnehmen.

Und nun unser Dank. Nachdem wir dem verehrten Präsidium für die Leitung unserer Versammlungen, so wie den verehrten Secretären für die gefällige Uebernahme und Besorgung dieses Geschäftes den gebührenden Dank abgestattet, richtet sich unser Blick auf dasjenige, was uns sonst Erfreuliches hier zu Theil geworden ist. Meine Herrn! Wir haben in den vorhergegangenen neun Jahren viel Ehrenvolles und Freundliches von Fürsten und Städten erfahren; aber Basel wird durch das, was uns geboten wurde und wie es geboten wurde, von keinem andern Orte, der uns bisher aufnahm, übertroffen. Wenn wir uns einerseits aufgefordert fühlen, alles dieses aufs neue uns jetzt zu vergegenwärtigen, so hält uns andrerseits die Scheu davon ab, die Freunde und Gönner ins Angesicht zu loben, und die Betrachtung, dass es hier in Basel von jeher Sitte ist, Rechtes, Schönes, ja Grosses zu thun, ohne zu erwarten noch zu wollen, dass davon in laut tönenden Worten gesprochen werde. Darum sei einfach Dank gesagt der hohen Regierung, unter deren Schutze wir hier versammelt waren; Dank dem verehrten Comité, welches mit so grossmüthiger Aufopferung und mit so viel Einsicht unsre Zwecke gefördert hat; Dank den übrigen Vereinen, insbesondre dem Gesangvereine, welcher unterstützt von trefflichen Künstlern uns einen so genussreichen Abend gewährte. Unter den Einzelnen vor Allen unsern Dank dem verehrten Vicepräsidenten der Versammlung der Orientalisten, welcher die gesammte Versammlung so gastlich bei sich aufnahm und welcher der grossartigsten und glänzendsten Gastfreundschaft durch die einfache Herzlichkeit, mit welcher sie geboten wurde, einen um so höhern Werth verlieh. Dank allen Bewoh-

Digitized by Google

nern, die der gewohnten schönen Sitte ihrer Gastfreundschaft folgend, uns mit so zuvorkommender Freundlichkeit in ihr Haus aufnahmen; Dank allen Andern, welche ihre Theilnahme und ihr Wohlwollen uns zuwendeten.

Welches nach solchen Erinnerungen und nach solchen Gründen des Dankes unsre Wünsche seien, kann nicht zweifelhaft sein. Heil der Stadt Basel, ihrem Gemeinwesen und ihren Bewohnern, jetzt und für immer! Und da das Einzelne nur in dem Wohle des Ganzen sein Heil und sein Bestehen hat, Heil und Frieden der gesammten schweizerischen Eidgenossenschaft!

Alle Versammelten bezeugten durch Aufstehn ihre Zustimmung.

Digitized by Google

II.

PROTOCOLL DER PÆDAGOGISCHEN ABTHEILUNG.

In ihrer ersten Sitzung am 30 September Morgens beschloss die pädagogische Section die Fruhstunden auch der noch übrigen Tage für sich zu benutzen und wenigstens von 8 bis 9 Uhr regelmässig zusammen zu kommen; ebenso erklärte sie nicht damit einverstanden sein zu können, dass ihr Bestehen abermals in Frage gestellt und zum Gegenstande einer Erörterung gemacht werde, die noch dazu in einer Universitätsstadt und von einem Universitätslehrer veranlasst, etwas Gehässiges haben müsse. Dagegen fand sie es zweckmässig, dass die zu besprechenden Fragen im Voraus festgestellt, ein Zusammenhang in die Besprechung der verschiedenen Versammlungen gebracht und so ein Abschluss der Erörterungen erreicht werde. Nach diesen Vorbemerkungen schritt man zur Wahl eines Vorsitzenden, und da Geheimerrath Brüggemann von Berlin und Geheimer Hofrath Nüsslin von Mannheim das Präsidium abgelehnt hatten, liess sich Ephorus Bäumlein von Maulbronn durch den Wunsch der Versammlung bestimmen dasselbe zu übernehmen. Das Secretariat wurde dem Rector Eckstein von Halle übertragen.

Der Vorsitzende legte zwei Fragen vor, deren Besprechung in der gegenwärtigen Zeit besonders wünschenswerth erscheinen müsse, die erste, ob es wirklich an dem sei, was jetzt vielfach behauptet werde, dass die Humanitätsstudien sich gleichsam überlebt haben und etwas Anderes in dem Jugendunterrichte an ihre Stelle treten müsse; die zweite über die Beschränkung des Unterrichts in der griechischen Sprache und die in einigen Ländern, z. B. in Würtemberg beabsichtigte Modificierung der Methode. Obschon diese zweite Frage, bei der man eine gründliche Sachkenntniss unter den Anwesenden voraussetzen konnte, vorzüglich geeignet schien, so wurde doch die Sitzung ganz mit Besprechung der ersten Frage ausgefüllt.

Bäumlein hatte bei derselben auf eine Stimme Rücksicht genommen, die neuerdings in Würtemberg laut geworden war. Prof. Schwarz in Ulm habe in dem jüngsten Programme „Ein Blick in die Zukunft der Gelehrtenschule vom Standpunkte des Fortschrittes“ in Uebereinstimmung mit dem Rector der Realschule in Ulm Dr. Nagel sich dahin ausgesprochen, dass die Zeit nicht mehr ferne sei, wo die classischen Studien von den Gymnasien zurücktreten müssten. Nun sei es doch gewiss von Interesse, wenn in einer solchen Versammlung, wie die unsrige, eine öffentliche Erklärung abgegeben würde, die nicht bloss zeige, dass man den Gegenstand nicht ignoriert habe, sondern auch von grossem Gewicht bei allen Unparteiischen sein müsse. Oberschulrath Rost von Gotha machte dagegen bemerklich, dass man ohne ein Eingehen auf die Gründe und ohne eine Erörterung der Angriffe die Gegner nur veranlassen könnte zu sagen, man weise die Sache vornehm zurück. Aber selbst eine Erörterung sei unzweckmässig, weil in unserer Mitte keiner die Ansicht der Gegner vertrete, und ein Streit Stirn gegen Stirn sonach unmöglich sei. Da hierbei von mehreren Seiten auf die schnell entstandenen, aber auch schnell verblühten Realschulen hin-

Digitized by Google

gewiesen wurde, konnten Brüggemann und Eckstein für Norddeutschland versichern, dass gute Schulen sich vortrefflich gehalten haben, und ersterer in Bezug auf die bei dem vereinigten preussischen Landtage eingegangenen Petitionen Gymnasien in Realschulen zu verwandeln mittheilen, wie bei der Berathung derselben in den Abtheilungen die Mehrheit sich gegen eine solche Umgestaltung der Gymnasien, aber auch für die Errichtung neuer Realschulen ausgesprochen habe, um so die Zahl der höheren Unterrichtsanstalten überhaupt zu vermehren. Die von Bäumlein gemachte Bemerkung, dass die in den Gymnasialclassen unterrichteten Schüler formell tüchtiger gebildet seien als die in Realclassen, und dass man eine grosse Verschiedenheit besonders bei Parallelclassen finde, wurde von mehreren Seiten (z. B. Rost, Prof. Klein von Mainz) bestätigt und auch von Brüggemann im Allgemeinen zugegeben, der jedoch bemerkte, die Zeit sei noch zu kurz, als dass man schon bestimmt urtheilen könne; auch sei es an manchen Orten schon viel besser geworden. Als Bäumlein noch einmal auf seinen Vorschlag in öffentlicher Sitzung eine Erklärung abzugeben zurückkam, erklärten sich sehr viele dagegen, und Rost sprach den Wunsch aus, man möge einmal das Gerede der Gegner widerlegen und die Nichtigkeit der gegen die classischen Studien vorgebrachten Gründe zeigen. Es sei das freilich eine schwierige Aufgabe, aber ihre glückliche Lösung müsse bei dem bessern Theile des irregeleiteten Publicums eine richtigere Ueberzeugung erwecken. Diesen Vorschlag ergreift auch Bäumlein, der schon längst (in seinen Ansichten über gelehrtes Schulwesen 1841) die bildende Kraft der alten Sprachen entwickelt hat, ohne dass die Gegner seine Beweise berücksichtigt haben. Es könne sich einer mit anderen über den Inhalt einer solchen Schrift vereinigen, dieselbe dann einer Revision unterwerfen und der nächsten Versammlung vorlegen, so dass die Arbeit dann als ein gemeinsames Votum betrachtet werden müsse. Wenn er aber Rost selbst zum Verfasser einer solchen Schrift vorschlug, so konnte dieser, weil seine Zeit vielfach in Anspruch genommen sei, nicht darauf eingehen, und Eckstein nahm dafür den Vorsitzenden selbst in Anspruch, der nach seinen früheren Schriften mit dem Gegenstande am genauesten bekannt sei und der wohl leicht den Beirath und die Mitwirkung einer Anzahl von Schulmännern in den verschiedenen Gegenden Deutschlands erhalten könne. Die Wahl derselben könne ja die Versammlung vornehmen.

Die zweite, noch am Abend desselben Tages gehaltene Sitzung beschäftigte sich mit der andern von Bäumlein aufgestellten Frage. Auch auf das Griechische seien verschiedene Angriffe gemacht, man habe die Methode zu ändern beabsichtigt, daher er zur Erörterung empfehle, ob der griechische Unterricht für Studierende irgendwie erlässlich sei und wie die Methode desselben beschaffen sein müsse. Rost wünscht die Besprechung in umgekehrter Ordnung, und auch Eckstein verlangt zunächst eine Erörterung der Methode, weil davon auch die erste Frage wesentlich abhange. Dagegen ist Geheimer Hofrath Zell von Heidelberg für die erste Frage über die obligatorische Kraft des griechischen Unterrichts; man müsse einmal sehen, welche Früchte derselbe getragen habe. Rost will ganz davon abgesehen wissen, ob überhaupt eine wahre Frucht erreicht werde, und hat nur das Bestreben der Gymnasien im Auge, eine den Geist bildende Palästra zu gewähren. Vorher müsse man darlegen, was durch jenen Unterricht für die allgemeine Geistesbildung erreicht werden solle, in welcher Zeit er zu beginnen, wohin er zu führen sei. Eine Vermittelung der sich widerstrebenden Ansichten versuchen Bäumlein und Brüggemann, der wie-

Digitized by Google

derum darauf hinweist, dass eine Erledigung der Frage über das Obligatorische aus einer Erörterung der andern Frage sich von selbst ergeben würde. Ephorus Roth von Schönthal kommt auf die Verschiedenheit der Ansichten, welche auch in der zu Stuttgart versammelt gewesenen Commission keine Einigung herbeigeführt habe. Unsere Anstalten, sagt er, müssen mehr den Character der Schule wieder annehmen; diese äussert ihre bildende Kraft durch die Sprachen. Der Unterricht in der griechischen kann aber für keine Schüler entbehrt werden, weil sie sonst nicht mit ganzem Herzen Schüler sind und die Vergleichung fehlt. Die Hospiten würden nie ordentliche Schüler sein, nie den ganzen Genuss haben, das ganze Resultat zeigen. Wenn nun Rost, an das Schlagwort Roths anknüpfend, die Ungunst der Zeitverhältnisse hervorhob und die Autonomie des elterlichen Hauses zu bewahren rieth, welche Dispensationen, deren Unzweckmässigkeit er zugestand, fordere, und Eckstein in weiterer Ausführung überhaupt beklagte, dass das erziehende Element immer mehr aus der Schule gewichen sei, und dieselbe theils durch der Eltern Schuld, theils durch den übertriebenen Eifer der Lehrer, theils durch den Einfluss der auf scharfe Controle der Lehrer und schwere Examina der Schüler dringenden Behörden den Unterricht nicht etwa bloss bevorzuge, sondern fast allein im Auge behalte, so zeigte Brüggemann, dass er Roths Ausspruch anders gefasst und darin vielmehr eine Mahnung gefunden habe nicht sowohl vorzutragen als vielmehr die geistige Uebung und die Selbstthätigkeit des Schülers im Auge zu behalten, und Prof. Hassler von Ulm stimmte ihm darin bei, dass man zu viel lehre und sich zu wenig darum bekümmere, was des Schülers geistiges Eigenthum bleibe. Uebrigens ist derselbe gegen Dispensationen einmal aus disciplinarischen Gründen und dann weil die Erfahrung lehre, dass diejenigen Schüler, welche angehalten werden das Griechische mitzutreiben, nicht etwa die schlechteren, sondern gerade die besten sind. Bäumlein versucht nun an dem Organismus der griechischen Sprache die bildende Kraft derselben zu zeigen. Jener Organismus sei wesentlich verschieden von dem der lateinischen Sprache. Hier sei strenge Gesetzmässigkeit, wie sie die Zwecke des Redners erforderten, dort ein leichter, freier, durchsichtiger Organismus, der den Gedanken leicht, selbst nachlässig, aber immer mit Anmuth ausdrücke. Darin seien die eigenthümlichen Vorzüge der griechischen Sprache bedingt, um deren Besitz wir den Schüler nicht bringen dürfen; ja ihm würde es in der Seele wehe thun, seine Schüler von diesem Genusse ausgeschlossen zu sehen. Darum müsse er dabei verharren, dass das Griechische allgemeiner Unterrichtsgegenstand bleibe und die Anstalten gleichförmig zu organisieren seien. Rost giebt die Wichtigkeit des Lehrgegenstandes vollkommen zu, bezweifelt aber, dass wir die Macht haben unsere Einsicht gegen die verschiedenen Interessen zu vertreten, und ob wir wohlthun einen Knaben, der jene Wohlthaten nicht theilen wolle, von der Schule auszuschliessen. Das absolute Festhalten an dem Princip der Gleichheit sei gerade jetzt nicht gut, wie ihm die Erfahrung vielfach gezeigt habe. Das Letztere bestätigt auch Prof. Rein von Eisenach mit der Bemerkung, dass gar viele Knaben dem Gymnasium bloss unter der Bedingung anvertraut würden, dass sie von dem griechischen Unterrichte dispensiert blieben. Nüsslin weisst auf seine fünf und vierzigjährige Erfahrung hin und hebt mit grosser Wärme hervor, dass das Griechische in viel innigerer Verbindung mit dem Germanischen stehe als das Römische, sowie dass die griechische Sprache den meisten Schülern das Liebste sei und daher oft mit Hintansetzung anderer Lehrgegenstände von ihnen betrieben werde. Brüggemann gleicht die Controverse dahin aus, dass für alle Facultätsstudien das Griechische obligatorisch sein müsse,

Digitized by Google

bei den übrigen aber Dispensation eintreten könne. Prof. FIRNHABER von Wiesbaden macht darauf aufmerksam, dass in den drei Ländern, in welchen er bis jetzt gewirkt habe, das Dispensieren Sache der Regierungen gewesen sei. Wo, wie im Nassauischen, Realgymnasien bestehen, da sei auf den Gymnasien das Griechische für *conditio sine qua non* zu halten. Aber auch die Entscheidung über das Obligatorische musse Sache der Behörden bleiben. Würden die Gründe dafur angegeben, so zweifle er nicht, dass eine solche Ansicht Einfluss haben werde. Am Schlusse der Sitzung fasste BÄUMLEIN das bisherige Ergebniss kurz zusammen, und BRÜGGEMANN empfahl für die nächste Sitzung die Erörterung über die diesem Unterrichte zu bestimmende Zeit und den Anfang desselben.

Der Anfang der dritten Sitzung am 1 October wurde auf die Wahl der Männer verwendet, die dem Ephorus BÄUMLEIN bei dem beabsichtigten Werkchen als berathende Beistände zu geben seien. Es wurden dazu aus den verschiedensten Gegenden bestimmt ROST, NÜSSLIN, FIRNHABER, ROTH, ECKSTEIN, BRÜGGEMANN, der nur eine specielle Verpflichtung nicht übernehmen zu können erklärte, und Rector RAUCHENSTEIN von Aarau, aber auch jeder der Anwesenden gebeten seinerseits die Sache zu fördern.

Die Fortsetzung der begonnenen Debatte eröffnete ZELL mit dem Bedauern, dass die Gründe gegen das Obligatorische nicht berührt seien, und dass auch die methodische Frage Veranlassung zu Abschweifungen gegeben habe. Bei dem Unterrichte scheine es ihm nur darauf anzukommen, dass in den ersten Jahren das Technische sicher beigebracht und nachher mehr auf die Lectüre gesehen werde. Wenn aber bemerkt sei, dass die Regierungen sich bei der Leitung der Schulen zu viel in das Detail einlassen, so gebe er das zu; aber man müsse auch bedenken, dass die Verhältnisse ganz anders geworden seien. An die Stelle einer feststehenden Tradition komme ein entschiedenes Hervortreten des subjectiven Elements, welches das Maass leicht überschreite. Fordere man Vereinfachung des Unterrichts, so bleibe nichts übrig als an die Stelle des gleichzeitigen in mehreren Fächern eine successive Betreibung derselben zu setzen. Man nehme nur die untern und die mittleren Classen für den Sprachunterricht, die oberen für die Lectüre und die übrigen wissenschaftlichen Fächer; dann werde man in der Jugend auch die Liebe zu den Alten befestigen.

Nach diesem Eingange stellte BÄUMLEIN die zu besprechenden Fragen: 1) wie viel Zeit ist dem Griechischen zuzuwenden? 2) wie weit müssen der grammatische Unterricht und die damit zusammenhangenden practischen Uebungen gehn? Er ist für einen frühen Anfang, besonders um der Formen willen, also zwischen dem zehnten bis zwölften Lebensjahre.

BRÜGGEMANN erörtert zuerst die Frage, wo der griechische Unterricht in dem Gymnasialcursus einzureihen sei. Nach der jetzigen Praxis, wenigstens in Preussen, beginne derselbe, nachdem das Lateinische zwei Jahre betrieben sei; schon im dritten Jahre stelle man diesem einen neuen und wichtigen Lehrgegenstand zur Seite. Und doch habe der Schüler kaum die Anomalien der lateinischen Sprache inne, und von der Syntax verstehe er nur Weniges. Ein Gewinn würde es daher sein, wenn noch ein drittes Jahr des lateinischen Unterrichts hinzutrete, in welchem man es zu einer fertigern Auffassung dieser Sprache und einiger Einsicht in den Unterschied der Modi bringen könne. Dann könne im vierten Jahre das Griechische beginnen und überall eine Beziehung auf das Lateinische

Digitized by Google

genommen werden. Freilich meine man, in späteren Jahren werde die unvermeidliche Auffassung der Formen durch das Gedächtniss lästiger; aber diess Bedenken scheine ihm nicht so erheblich, wenn die Formen durch die genauere Kenntniss des Lateinischen weniger fremdartiger sich zeigten und der ganze Unterricht angenehmer gemacht würde. Dann verlangt er fünf Jahre für diesen Unterricht, in denen, wie er hoffe, dasselbe geleistet werden könne, was man jetzt in sechsen erreiche. Im ersten Jahre seien die Formen und die allgemeineren Erscheinungen der Syntax beizubringen, deren Kenntniss im zweiten Jahre bei der Lectüre des Xenophon sich erweitern lasse. Dann seien drei Jahre übrig zur Einführung in den Geist des griechischen Alterthums. Auch dabei sei er entschieden für eine gründliche grammatische Auffassung; aber er gebe zugleich zu bedenken, ob nicht durch das genaue Eingehen auf einzelne philologische Fragen gefehlt und durch minutiöse Erörterungen die Lectüre zu einer Marter gemacht werde.

Bäumlein bleibt bei seiner Ansicht im eilften, höchstens zwölften Jahre den Unterricht zu beginnen, ist aber ganz damit einverstanden, dass das unnöthige Hereinziehen grammatischer und kritischer Streitfragen bei der Lectüre verderblich sei. Um jedoch in den Geist eines Schriftstellers und des Griechischen überhaupt einzudringen, bedürfe man der Einsicht in den Organismus der Sprache, und diese gewinne der Schüler durch den syntactischen Unterricht. Der allgemeine, die Lehre von dem Verbum, dem Satze und den verschiedenen Gedankenformen, lasse sich in höchstens zwei Jahren vollenden; aber man müsse auch später immer wieder darauf zurückgehn.

Eckstein glaubt, dass eine Entscheidung über die dem Griechischen zu gewährende Zeit von der Bestimmung des Zieles abhänge, das man sich auf dem Gymnasium vorstecke. Wolle man eine gründliche Bekanntschaft mit den Homerischen Gedichten und einigen Sophocleischen Dramen in der Poesie, Kenntniss des Demosthenes, der leichteren Platonischen Dialoge, des Xenophon, etwa noch einiger Plutarchischen Biographien und Lucianischer Stücke in der Prosa, so lasse sich das wohl in fünf Jahren erreichen. Ob aber der Beginn dieser Sprache mit ihrer schwierigen Formenlehre und ihren Accenten im 14 oder gar 15 Jahre räthlich sei, müsse bedenklich erscheinen nach der Erfahrung, die man in Preussen mit dem Französischen gemacht habe. Seit diess in der Tertia beginne, seien die Leistungen immer geringer geworden. In den obersten Classen müsse ein eigentlicher grammatischer Unterricht wegfallen.

Das Bedenken wegen des Französischen glaubt Brüggemann dadurch gehoben, dass man dasselbe früher beginnen müsse als bisher; die Ansicht über die grammatischen Stunden in den obern Classen billigt er und ist auch mit der Classification der Schriftsteller einverstanden. Inzwischen nahm an derselben, obschon sie nicht als eine massgebende, sondern mehr beiläufig aufgestellt war, Nüsslin Anstoss, weil die Lyriker, besonders Pindar, unerwähnt geblieben seien, und verwahrte sich entschieden gegen eine Verringerung der griechischen Stunden in den oberen Classen, in denen vielmehr eine Erweiterung der Stundenzahl für die Lectüre höchst wünschenswerth sei.

Gegen die Beseitigung des grammatischen Unterrichts in den obersten Classen erklärt sich Firnhaber. Erst in dem reiferen Alter sei die Lehre vom Satze und von den Modis ergreifbar, und man bringe dadurch eine practische Philosophie in diese Classen. Auch er will dem Schüler eine Kenntniss der griechischen Lyrik gewähren, wozu eine Anthologie benutzt werden könne. Was übrigens das Französische anlange, so sei diess seit 1818 in Nassau von unten auf gelehrt worden, ohne dass man besonders gute Resultate erreiche.

Digitized by Google

Hofrath Süpfle von Mannheim legt den Badischen Plan vor; dort beginne man das Lateinische im zehnten Jahre, drei Jahre darauf das Französische, im vierten das Griechische mit einem sechsjährigen Cursus erst in vier, dann in fünf und zuletzt wieder in vier Stunden. Für die zwei ersten Jahrescurse sei der etymologische Theil bestimmt, und daneben werde mit Hilfe einer Chrestomathie jede sprachliche Erscheinung practisch eingeübt; die zwei nächsten seien der Syntax gewidmet, und die letzten blieben für die Lectüre. In methodischer Beziehung will er das Erlernen der jonischen und dorischen Formen dem Anfänger erspart wissen, verwirft die griechischen Compositionen und empfiehlt die freie, unvorbereitete Lectüre des Homer, der überhaupt Ziel und Spitze dieses Unterrichtes sein müsse. Bäumlein referiert, dass in Würtemberg der Unterricht in der Formenlehre bereits in den lateinischen Schulen abgeschlossen sei; mit dem vierzehnten Jahre träten die Knaben in das niedere Seminar, wo nach einer kurzen Repetition der Formenlehre ein syntactischer Unterricht ertheilt werde. Für eine gediegene und sorgfältige Behandlung der Satzlehre sei er schon um der Vortheile willen, die dadurch der Lectüre erwachsen; nur bezweifle er die Nothwendigkeit eines syntactischen Cursus in den späteren Jahren. Die Wahl der Schriftsteller müsse sich nach den Fähigkeiten der Schüler richten; sonst sei auch er für Xenophon, Herodot, Plato, Demosthenes, nicht für Thucydides, und unter den Dichtern für Homer und Sophocles.

Doch die Zeit war verlaufen; eine vierte Sitzung, in der die bisherige Erörterung zu einem Abschlusse gebracht und besonders noch über die griechischen Compositionen gesprochen werden sollte, konnte nicht mehr gehalten werden, weil der Anfang der letzten allgemeinen Sitzung auf eine frühere Stunde verlegt war.

Digitized by Google

III.

PROTOCOLL DER ORIENTALISTEN.

Die Orientalisten begannen ihre Sitzungen am 29 September. Der Präsident Prof. de Wette von Basel warf in seiner Eröffnungsrede einen Blick auf den Antheil, welchen die Schweiz seit der Reformation an den orientalischen Studien genommen, und auf die grosse Ausdehnung und Bedeutung, welche diese in der neuern Zeit gewonnen. Stadtpfarrer Dr. Wolff von Rottweil berichtete über die von ihm nach Syrien und Palästina unternommene Reise und deren Leichtigkeit. Dr. Roth von Tübingen legte die Verwandtschaft der persischen Zendbücher und der indischen Vedas dar, indem er die persische Heldensage von Feridun bis zu ihren ersten Anfängen in den letztoren Büchern nachwies.

In der zweiten Sitzung am 1 October stellte Prof. Hitzig von Zürich eine etymologische Hypothese über den indischen Ursprung der Stadt Ascalon auf; Prof. Reuss von Strassburg zeigte ein arabisch-persisches Manuscript vor; Vicepräsident Prof. Stähelin von Basel suchte gegen die Einwürfe Anderer zu zeigen, dass das Buch Josua nicht nur die Eroberung von Palästina durch Israel erzähle, sondern auch die Vertheilung und Besitznahme desselben durch die einzelnen Stämme; Prof. Hassler von Ulm machte Mittheilungen über die in Paris sich befindenden Handschriften persischer Uebersetzungen mehrerer Bücher des alten Testaments, besonders auch der Psalmen.

In der dritten Sitzung hielt Missionar Schön in Basel einen Vortrag über die Haussa-Sprache und Hoffmann, Inspector des dortigen Missionshauses, sprach den Wunsch aus, dass aus englischen und deutschen Sprachforschern ein Comité sich bilde, welches in die grammatische und lexicographische Bearbeitung der africanischen Sprachen Gleichförmigkeit und wissenschaftliche Haltung zu bringen übernähme.

So viel in der Kürze: die ausführlichere Darstellung der gepflogenen Discussionen und die Vorträge selbst bringt der Jahresbericht der Deutschen morgenländischen Gesellschaft für 1847—1848, Leipzig 1848.

Digitized by Google

IV.

BEILAGEN.

1. Ueber die Wirkung der Tragödie nach Aristoteles.

Von Dr. Weil in Strassburg*).

Ἔστιν οὖν τραγῳδία μίμησις πράξεως σπουδαίας.... δι' ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν.

Poët. c. 6.

Welches ist, nach Aristoteles, die Wirkung der Tragödie? Die Leidenschaften reinigen, so antworten einstimmig Laien wie Gelehrte. Nur Schade, dass bei dieser einstimmigen Antwort nicht von Allen dasselbe gedacht wird, wenn überhaupt immer etwas dabei gedacht wird. Es ist diess eine von den vielen Formeln, welche im Munde der grossen Menge die Stelle von Ideen vertreten, den Denkenden als althergebrachte, ehrwürdige Ausdrücke dienen, in welche sie ihre eigenen Ansichten ohne viele Umstände hineintragen. Nicht leicht ist eine Stelle der alten Classiker mehr besprochen, mehr und verschiedenartiger erklärt worden, als diese: Philologen, Philosophen und Dichter haben sich um die Wette mit einem Ausspruch beschäftigt, der zu den dunkelsten und wichtigsten der ganzen Poetik gehört. Zu der Neugierde, die sich an das Räthselhafte knüpft, kommt hier das hohe Interesse des Gegenstandes. Die Tragödie, die letzte und die reifste Frucht des poetischen Genius der Nationen, unter allen Gattungen der Poesie die vollste und vollendetste durch ihr gänzliches Ablösen vom Subjecte des Dichters, ihre gedrängte Einheit und Ganzheit, ihre scharfumgränzte Form, durch die ergreifende Darstellung menschlichen Schicksals — welches ist ihre Wirkung und ihr letzter Zweck? wie dachte hierüber der grosse Denker des Alterthums, dem wir die erste und noch immer die bedeutendste und unbestreitbarste Theorie des Drama's verdanken? „Durch Mitleid und Furcht vollbringt die Tragödie die Reinigung solcher Affecte.“ Ueber diese Worte ist, fast möchte es scheinen, ein absichtliches Dunkel verbreitet. Während die ganze Definition der Tragödie von dem Schriftsteller noch einmal im Einzelnen durchgenommen, und jeder Ausdruck entwickelt und erklärt wird, bleiben gerade diese letzten und hauptsächlichsten Worte, wenigstens in der Poetik, welche uns heutzutage vorliegt, ohne alle Erläuterung. Nur noch ein einziges Mal ist in den Werken des Aristoteles von der Reinigung durch Musik und Poesie die Rede, und dort (Polit. VI, 7) verweist der Autor bekanntlich auf eine weitläufigere und deutlichere Auseinandersetzung, die er der Poetik vorbehält, wo wir sie jetzt vergeblich suchen. So fragt man sich denn schon seit langer Zeit und noch immerfort, was unter „Reinigung“ zu verstehen sei, und besonders wie man sich eine Reinigung der Affecte durch sich selbst vorzustellen habe. Jedes Zeitalter, je nach den herrschenden Kunsttheorien, jeder Erklärer, je nach seiner individuellen Meinung über die Wirkung der Tragödie, hat eine verschiedene Lösung vorgeschlagen: so haben sich an Aristoteles der Reihe nach alle Ansichten seiner Interpreten, die tiefen, die verständigen, leider auch die seichten und absurden, angeknüpft. Welche unter diesen vielen Ansichten wohl mit der des griechischen Denkers übereinstimmt? ob überhaupt irgend eine von

*) Diese Abhandlung, die schon zum Voraus angekündigt und von dem Präsidium auf das Verzeichniss der Vorträge war gesetzt worden, musste wegen plötzlicher Verhinderung des Verfassers in den Sitzungen selber ungelesen bleiben.

Digitized by Google

den gegebenen Lösungen die richtige ist? Ein competenter und unparteiischer Richter, Herr Bernhardy in seiner trefflichen Geschichte der griechischen Litteratur (II. p. 687), erklärt, das Räthsel sei noch ungelöst. Ehe wir selbst eine Lösung versuchen, sei uns vergönnt, der Methode des Aristoteles getreu, rasch die bedeutendsten unter den früheren Erklärungen zu durchlaufen.

Ueberlegt man, wie es wohl möglich sei, dass Mitleid und Furcht durch sich selbst, durch Mitleid und Furcht, gereinigt werden, so scheint die nächst liegende Antwort zu sein: Mitleid und Furcht, wie alle Affecte, mässigen, beruhigen sich durch Wiederholung und Gewohnheit. So erklärte im 16. Jahrhundert der Italiäner Castelvetro [1]) die Katharsis des Aristoteles. Je häufiger wir im Theater geweint und gezittert haben, desto mehr schwächen sich diese Eindrücke ab, desto vertrauter werden wir mit dem Unglück, desto mehr stählt sich unsere Seele. Ein Soldat, setzt er hinzu, gewöhnt sich an Pulverdampf und Kanonendonner und verliert nach und nach die Furcht vor der Schlacht; eine Pest, die längere Zeit in einem Lande geherrscht, ängstigt die Bewohner weniger; ein Vater mässigt die leidenschaftliche Liebe zu seinen Kindern, wenn seine Familie sich sehr vergrössert. Castelvetro hat diess Beispiel gut gewählt, um seine Erklärung lächerlich zu machen. Die Wirkung der Tragödie wäre also, unsere Gefühle abzuschwächen, zu ertödten! und noch dazu welche Gefühle! Mitleid, das freilich in Schwäche ausarten kann, aber an sich zu den schönsten Regungen des menschlichen Herzens gehört; Furcht, wie sie das Trauerspiel einflösst, Furcht und Scheu vor einer geheimnissvoll waltenden, unendlich über uns erhabenen Macht, eine Furcht, die von der gemeinen Furcht himmelweit verschieden ist. Ist es nöthig zu bemerken, dass Reinigen nicht so viel als Abschwächen, Abnutzen bedeuten kann; dass der Philosoph, worauf schon Ed. Müller aufmerksam gemacht, in der Definition der Tragödie nicht wohl von einer Wirkung reden kann, die sich nur bei wiederholter Aufführung kund giebt? Verkennen wir jedoch nicht, dass diese Erklärung, bei allen ihren Mängeln, den Worten des Textes ziemlich Genüge leistet: das Räthsel, wie Furcht und Mitleid durch Furcht und Mitleid gereinigt werden, ist bis auf einen gewissen Grad gelöst. Freilich werden sie, scharf genommen, nicht durch sich selbst, sondern durch die Gewohnheit gereinigt. Allein über diese kleine Ungenauigkeit im Ausdruck könnte man sich zur Noth noch hinaussetzen; die übrigen Erklärungen stimmen noch viel weniger mit den Worten: und daher kommt es wohl, dass vor [2]) und nach Castelvetro viele Interpreten diese wenig ansprechende Deutung wiederholt, modificirt, aufgestutzt, mit den übrigen Lehren des Aristoteles in Verbindung zu bringen gesucht haben.

Nicht minder häufig jedoch ist sie auch bekämpft worden. Schon vor Castelvetro dachte Madius (Venedig 1550), dass es sonderbar sei, wenn man Leidenschaften purgiren wollte, gerade Furcht und Mitleid auszuwählen, welche diese Kur gar nicht so sehr nöthig hätten: vielmehr solle man sich von Zorn, Habsucht, Wollust und andern zu heilen suchen. Und wirklich sollte dieser Sinn aus den griechischen Worten τοιούτων παθημάτων hervorgehen. Nichts ist sich selbst ähnlich: unter ähnlichen Leidenschaften können also nicht dieselben, sondern nur andere verstanden sein: Furcht und Mitleid reinigen also nicht sich selbst, sondern alle anderen Leidenschaften. Victorius (Flor. 1560) sah ein, dass durch τοιούτων diejenigen, von denen so eben die Rede gewesen, nicht ausgeschlossen sein könnten: er ändert also die Erklärung des Madius dahin ab, dass nach Aristoteles die Tragödie durch Mitleid und Furcht die Leidenschaften nicht ausrotte, sondern mässige und zwar alle Leidenschaften mit Einschluss der beiden reinigenden. Corneille [3])

1) Poetica d'Aristotele vulgarizzata . . . . per Lodovico Castelvetro, Vienna d'Austria 1570.
2) Utinensis bei Paul Beni.
3) Discours sur l'art dramatique, zum ersten Mal 1660 erschienen

hat sich viele Mühe gegeben eine Ansicht zu vertheidigen, wodurch die Tragödie zu einer Schule der Moral würde. Je gewaltiger das Schicksal der tragischen Personen uns erschüttert, desto mehr würden wir, nach dieser Ansicht, uns hüten in die Leidenschaften zu verfallen, wodurch sich Jene ins Unglück stürzten. Allein dann wäre es ja eigentlich nicht Furcht und Mitleid, sondern die vernünftige, ruhige Ueberlegung, welche unsere Leidenschaften reinigte. Und ist die Sache überhaupt wahr? Corneille sah wohl ein, wie misslich es mit dieser moralischen Besserung stehe. „Ich fürchte", sagt er, „die Theorie des Aristoteles ist nur ein schöner Gedanke, dem die Wirklichkeit nicht entspricht." Auch fragt er sich mit Recht, von welchen Leidenschaften uns das Beispiel des Thyest oder des Oedipus reinigen solle. Offenbar bricht das Unglück über die tragischen Personen oft ohne ihr Verschulden herein, oder steht doch wenigstens die Schuld in gar keinem Verhältniss zu der sogenannten Strafe; dazu kommt, dass die Unglücksfälle der Helden des Trauerspiels, wie ihre Leidenschaften, so ausserordentlich sind, dass die gewöhnlichen Menschen kaum ein warnendes Vorbild darin sehen können. Nichts desto weniger hat Corneille, aus übergrossem Respect vor der vermeintlichen Ansicht des Aristoteles, diese Theorie in Schutz genommen: im 17 Jahrhundert scheute man sich noch gegen die grossen Alten Recht zu haben.

Paul Beni hat einen so dicken Commentar in Folio über die Poetik geschrieben (Padua 1613) und so absonderliche Meinungen geäussert, dass wir nicht ganz übergehen dürfen, wie er die moralische Theorie zu rechtfertigen suchte. Nach ihm stellt die Tragödie nicht nur, wie man seit Theophrast oft wiederholt, das Leben der Fürsten und Helden dar, sondern sie ist auch ausschliesslich zur Belehrung der Könige und grossen Herren bestimmt, wie die Komödie zur Belehrung des gemeinen Volkes. Die gewöhnlichsten und unheilvollsten Leidenschaften der Mächtigen sind aber Uebermuth und daraus hervorgehend Härte und Grausamkeit gegen die Untergebenen: die heilsame Wirkung des Trauerspiels besteht darin, dass es diesen vornehmen Zuschauern Furcht und Mitleid einflösst und sie dadurch von jenen Leidenschaften reinigt.

Wie man sich auch drehen und winden möge um die Theorie von einer durch die tragische Schaubühne hervorgerufenen moralischen Besserung aufrecht zu halten, aus den Worten des Aristoteles lässt sie sich nimmermehr herauslesen, man müsste denn mit Maffei[4]) kurz und gut *τοιούτων* aus dem Texte streichen. Man sieht übrigens leicht, dass diese Theorie, welche sich der Tragödie so schwer anpassen lässt, zu Anfang des 18 Jahrhunderts eine neue Gattung hervorgerufen hat, mit der sie besser übereinstimmt: ich meine das bürgerliche Drama, oder die sogenannte weinerliche Tragödie.

Hier ist wohl der Ort, an Göthe's[5]) dieser Ansicht schnurstracks zuwiderlaufende Auffassung unserer Stelle zu erinnern. Er bestreitet nicht nur, dass von einer moralischen Wirkung die Rede sei, indem der Zuschauer, welcher der Aufführung einer Tragödie beigewohnt, „eben so leichtsinnig als hartnäckig, eben so heftig als schwach, eben so liebevoll als lieblos sich wieder in seiner Wohnung finde", sondern dass überhaupt an irgend eine Wirkung auf den Zuschauer gedacht werden dürfe. Aristoteles rede nur von der Construction des Drama's, von der Schürzung und Lösung des Knotens: „nach einem Verlauf von Mitleid und Furcht schliesse die Tragödie mit Ausgleichung solcher Leidenschaften ihr Geschäft ab." Es braucht nicht nachgewiesen zu werden, dass der Text der Poetik mit einer solchen Auslegung durchaus unvereinbar ist; aber sie ist höchst interessant als eigene Ansicht des Dichters, der sich nie ein anderes Ziel setzte, als ein vollendetes, der Betrachtung würdiges Kunstwerk aufzurichten, um den Eindruck, den es machen, um die

4) In der Vorrede zu seinem Trauerspiel Merope, Modena 1713.
5) Göthe's Werke, Bd 33, S. 12

Wirkung, die es hervorbringen würde, völlig unbekümmert, der überhaupt schaffen, niemals wirken mochte.

Der Autoritätsglaube des 17 Jahrhunderts wurde im 18, besonders in Frankreich, sehr rasch abgeschüttelt. Um diesen Contrast recht lebhaft zu fühlen, braucht man nur unter dem Texte von Corneille's Abhandlungen die Noten seines Commentators zu lesen. So sehr Corneille einem grossen Namen des Alterthums gegenüber seinem eigenen Urtheil misstraut, so unglimpflich geht Voltaire mit dem Pedanten Aristoteles um. „Was die Purgation der Leidenschaften betrifft", sagt er, „so weiss ich nicht, worin diese Arznei besteht: ich verstehe nicht, wie nach Aristoteles Furcht und Mitleiden purgiren.... Ob der Zuschauer purgirt werde oder nicht, ist unseren Bedünkens eine sehr müssige Frage.... Aristoteles sann den Galimatias von der Reinigung der Leidenschaften wohl nur aus, um Platon's Galimatias zu Grunde zu richten.... Was folgt aus all diesem eitlen Hin- und Hergerede? Man läuft zu den Vorstellungen von Cinna und Andromaque, ohne sich viel zu bekümmern, ob man gereinigt werde." Fontenelle, in seinen geistreichen „Reflexionen über die Poetik", macht sich in ähnlicher Weise über die Reinigung der Leidenschaften durch die Leidenschaften lustig[6]). Er sah nicht voraus, dass man dem Aristoteles einen seiner eigenen Gedanken leihen würde, um eben die Worte zu erklären, welche er zur Zielscheibe seines Witzes machte. An einer anderen Stelle[7]) bemerkt derselbe Fontenelle, wie nahe Lust und Schmerz an einander gränzen, und wie selbst Schmerzliches uns angenehm werden kann, wenn es nur in Etwas gemildert wird. „Die Vorstellung im Theater macht fast den Eindruck der Wirklichkeit; aber es bleibt denn doch immer ein Unterschied. Mag das Schauspiel auch noch so sehr uns hinreissen, mögen Sinne und Einbildungskraft noch so sehr über den Verstand Herr geworden sein, wir bewahren im Innern dennoch ein gewisses dunkles Gefühl von der Unwirklichkeit des Geschauten. Dieses wenn auch schwache und verhüllte Gefühl reicht hin, um den Schmerz über das Leiden eines uns theuern Menschen zu mildern, ja um diesen Schmerz auf den Grad herabzusetzen, wo er anfängt Vergnügen zu werden. Man weint über das Unglück eines Helden, den man liebt; und in demselben Augenblicke tröstet man sich, weil man weiss, dass Alles Dichtung ist, und gerade aus dieser Mischung entgegengesetzter Gefühle entsteht ein angenehmer Schmerz und Thränen, die wir gern vergiessen." Gerade diesen Gedanken hat Batteux einige Jahre darauf im Aristoteles gefunden, oder vielmehr in ihn hineingetragen, wie es scheint, ohne sich des Schriftstellers zu erinnern, aus dem er ihn unstreitig geschöpft hat. In diesem Falle sieht man recht deutlich, wie die dunkle Stelle des alten Philosophen jedesmal das bedeuten musste, was die zur Zeit herrschenden Ansichten über Kunst seinen Erklärern gerade nahe legten. Nach Batteux[8]) besteht die Katharsis von Mitleid und Furcht darin, dass wir ein reines Vergnügen empfinden, Rührung ohne Schmerz, Furcht ohne Gefahr, Mitleid ohne Unglückliche; darin, dass das Bewusstsein der Täuschung uns tröstet während das Bild uns betrübt, uns beruhigt während das Bild uns erschreckt. Dann sind aber nicht die Leidenschaften selbst ihr eigenes Reinigungsmittel, sondern die Nachahmung, die Unwirklichkeit mildert die Affecte. Wäre diess die Meinung des Schriftstellers gewesen, so hätte er etwa schreiben müssen: *ἐγείρουσα ἔλεον καὶ φόβον ἄλυπον* oder *διὰ μιμήσεως ἀφηδύνουσα ἔλεον καὶ φόβον.*

Wie in Frankreich Fontenelle's, so wurden etwas später in Deutschland Kant's und Schiller's

6) „Je n'ai jamais entendu la purgation des passions par le moyen des passions mêmes; ainsi je n'en dirai rien. Si quelqu'un est purgé par cette voie là, à la bonne heure: encore ne vois-je pas trop bien, à quoi il peut être bon d'être guéri de la pitié". Fontenelle, Réflex. sur la Poëtique, N°. XLV. Vergl. Perrault, Parallèle des anciens et des modernes, T. III, p. 275.

7) Fontenelle, ib. N°. XXXVI.

8) Batteux in den Mém. de l'Acad. des inscriptions von 1771, t. 39, p. 54 sqq. — Derselbe, les quatre Poëtiques.

Digitized by Google

Ideen dem Aristoteles zugeeignet und unter dem unbestimmten Ausdruck der Katharsis begriffen. In dem Erhabenen lag jetzt die reinigende Kraft der Tragödie; Furcht und Mitleid berühren uns wohl noch, können uns aber nichts mehr anhaben, uns nicht mehr überwältigen und niederdrücken, wenn wir durch den Einfluss des Erhabenen gestählt werden. Sehr schön, wenn nur in Aristoteles die leiseste Andeutung zu einer solchen Auffassung zu finden wäre. Aber freilich, wenn Aristoteles auch nichts der Art gesagt hat, so hat er doch etwas Aehnliches sagen wollen, im Sinne haben müssen. Er hat sich eben nur schlecht ausgedrückt. Seiner Meinung nach reinigt die Tragödie durch das Erhabene, seinen Worten nach durch Mitleid und Furcht: offenbar hat er sich im Ausdruck vergriffen. Die Idee, welche die eigentliche Grundlage seiner ganzen Theorie bildet, die des Erhabenen, hat er vergessen auszusprechen: allein er muss sie gehabt haben; denn was er sagt, wollte man es streng wörtlich nehmen, bietet gar keinen Sinn! — Obschon diese Erklärung zuerst von einem grossen und hochverehrten Meister [9]) aufgestellt worden, so bekennen wir darin nur ein Beispiel mehr von dem erstaunlichen Einfluss sehen zu können, welchen herrschende Vorstellungen auf uns üben: wir leben uns so sehr in solche Vorstellungen hinein, wir finden sie so natürlich und nothwendig, dass wir sie überall wieder zu erkennen suchen, dass wir den grossen Geistern früherer Zeiten Unrecht zu thun glaubten, wenn wir sie ihnen nicht zuschrieben. Es ist nicht ohne Interesse zu verfolgen, wie die Fortschritte der modernen Speculation über die Natur des Tragischen sämmtlich dem Aristoteles zu gute kamen: was Solger, was Bohtz, Vischer und Andere hierüber dachten und vortrugen, das fand sich alsbald bei genauer Betrachtung in den wunderbar tiefen Worten des Aristoteles: man hatte es bis dahin nicht bemerkt. Die Nothwendigkeit, welcher der Held erliegt, erweist sich als göttliche Gerechtigkeit: so verwandelt sich die Furcht in Gottesfurcht, das Mitleid in Liebe zur Menschheit: hierin besteht, was der griechische Denker Katharsis nannte [10]). Wer weiss, was in dem unendlich elastischen Texte der Poetik nicht noch Alles verborgen liegt!

Fassen wir das Gesagte zusammen, so lassen sich die hauptsächlichsten Erklärungen unserer Stelle auf vier zurückführen: 1) die Tragödie reinigt Furcht und Mitleid durch Furcht und Mitleid, indem diese Affecte sich durch ihre häufige Erregung selbst abschwächen und mässigen; 2) sie wirkt reinigend und beruhigend auf alle unsere Leidenschaften; 3) sie erweckt in uns ein Mitleid und eine Furcht, welche reine, aller Unlust, alles Schmerzes entkleidete Gefühle sind, weil nicht die Wirklichkeit, sondern das unschuldige Spiel der Dichtung sie uns einflösst; 4) sie verwandelt durch ihre Erhabenheit Furcht und Mitleid in hehre, heilige Gefühle. Von diesen Erklärungen stimmt, wie gesagt, gerade die wenigst ansprechende, die erste, verhältnissmässig noch am meisten zu den Worten unseres Textes. Auch ist sie am häufigsten von den Interpreten vorgetragen worden; nur hat man sie zu verschönern, auf andere Stellen des Aristoteles zu stützen, mit den andern Erklärungen, so gut es angehen mochte, zu verbinden gesucht. Man zog die bekannte Lehre der peripatetischen Schule herbei, die Tugend bestehe im Maasse, in der richtigen Mitte zwischen den entgegengesetzten Extremen des Zuviel und des Zuwenig: so wurde denn unter Reinigung das Zurückführen auf das richtige Maass verstanden und zwar in doppelter Weise, theils durch Verminderung, theils durch Vermehrung: der allzu Empfindsame wird durch die Tragödie gestählt, der Harte und Mitleidslose erweicht; der übermüthig Zuversichtliche in heilsame Furcht versetzt, der kleinmüthig Aengstliche erhoben und gekräftigt. Auf diese Weise suchten Heinsius, Rapin, Rochefort und, in klarster und bündigster Auseinandersetzung, Lessing [11]) die

9) G. Hermann's Ausg. der Poetik 1802. — Henri Martin, Analyse critique de la Poét. d'Aristote 1836.

10) Schrader, de artis apud Aristot. notione ac vi, Berlin 1843, p. 68 sqq.

11) Heinsius Ausgabe Leyden 1611. — Rapin, Réflex. sur la Poét. d'Arist. Paris 1671, p. 109. — Rochefort in zwei Vorträgen an der Academie des inscriptions 1772, t. 39. — Lessing, Dramaturgie, N°. 74 sqq.

Digitized by Google

Poetik mit der Ethik in Uebereinstimmung zu bringen: ein unfruchtbares Bemühen, indem Aristoteles, wie wir sehen werden, durchaus nicht von einer moralischen Wirkung der Tragödie redet. Eine Vereinigung der ersten und der zweiten Erklärungsweise hat Dacier [12]) versucht, der seinen Commentar kurz nach den Abhandlungen von Corneille veröffentlichte: nach ihm reinigen Furcht und Mitleid einerseits sich selbst, andererseits reinigen sie uns auch von den Leidenschaften, welche die tragischen Helden ins Unglück stürzen. Der Engländer Twining [13]) hat die erste und dritte Erklärungsart zu einer neuen Erklärung verschmolzen. Ritter vereinigt die vierte und die zweite [14]). In Eduard Müllers [15]) beredter Darstellung sind alle diese Erklärungsarten, mit besonderm Vorherrschen der dritten und vierten, zusammengeflossen. An Herrn von Raumer [16]) hat die zweite, vorzugsweise moralische Auffassung einen glänzenden Vertheidiger gefunden: Furcht und Mitleid sind nach ihm das gemeinsame Element der Reinigung aller Leidenschaften. „Mitleid begreift allen Antheil in sich, den wir an Andern nehmen; Furcht hingegen umfasst jede Bezugnahme auf uns selbst. Alle Leidenschaften werden gereinigt, sofern sie durch diese Doppelbeziehung hindurchgehen; keine kann ohne diese Vermittlung eine ächte Reinigung erfahren" u. s. w. Er sucht die Definition des Aristoteles zu verallgemeinern und gleichsam zu veredeln, indem er in Furcht und Mitleid unsere Selbstliebe und unsere Nächstenliebe, die Pflichten gegen uns selbst und gegen unsern Nächsten eingehüllt sieht.

Wie ist nun aber das Problem der Reinigung dieser Affecte durch sich selbst zu lösen? Niemand hat die Schwierigkeit der Aufgabe in ein helleres Licht gesetzt als Lessing, indem er dem Erklärer des Aristoteles auferlegt nachzuweisen, wie in der Tragödie 1) das Mitleid durch das Mitleid, 2) die Furcht durch die Furcht, 3) das Mitleid durch die Furcht, 4) die Furcht durch das Mitleid gereinigt werde. Ja freilich, wer diesen Nachweis zu Wege brächte, der hätte allen Regeln der strengsten Interpretation genügt. Lessing hat es nicht unternommen, und meines Wissens Niemand vor oder nach ihm. Gestehen wir es, Voltaire hatte so ganz Unrecht nicht, wenn er die Reinigung von Furcht und Mitleid durch Furcht und Mitleid selbst für einen Galimatias erklärte. Die scharfe Zergliederung Lessing's hat das Verdienst recht deutlich zu zeigen, dass das Räthsel nur desshalb nicht befriedigend gelöst worden, weil keine vernünftige Lösung möglich ist. Die Stelle des Aristoteles ist also unsinnig? Nicht das soll gesagt werden, sondern nur, dass die Reinigung von Furcht und Mitleid durch Furcht und Mitleid ein Unding ist. Die Stelle des Aristoteles lässt vielleicht eine andere Auffassung zu.

Suchen wir nach anderen Aeusserungen in der Poetik, welche die dunkeln Worte im 6ten Capitel erläutern könnten, so finden wir im 14ten Capitel die Anforderung an den tragischen Dichter gestellt durch sein nachahmendes Werk das aus Mitleid und Furcht entspringende Vergnügen zu bereiten (*τὴν ἀπὸ ἐλέου καὶ φόβου διὰ μιμήσεως δεῖ ἡδονὴν παρασκευάζειν τὸν ποιητήν*), und am Schlusse der Schrift dies Vergnügen als Wirkung und Zweck (*ἔργον, τέλος*) der Tragödie bezeichnet. So hätten wir also die Wirkung der Tragödie auf zwiefache Art definirt: einerseits als Reinigung durch Furcht und Mitleid, andererseits als aus diesen Affecten entspringendes Vergnügen. Wenn Aristoteles mit sich selbst übereinstimmt, so wird also die Reinigung mit dem Vergnügen verwandt, eine Art Vergnügen sein. Unglücklicherweise hat sich Aristoteles

12) Dacier, Ausg. v. a 1692.
13) Twining, Aristoteles' Treatise on Poetry, London 1789 p. 231 sqq
14) Ritter, Ausg. 1839.
15) Ed. Müller, Geschichte der Theorie der Künste bei den Alten, Breslau 1834 und 37, T. I, p. 67 sqq, T. II, p. 378 sqq
16) Abh. d. Berliner Academie v. 1828, Berlin 1831, T. II, p. 113 sqq.

über die Natur dieses Vergnügens nicht weitläufiger ausgesprochen als über die der Reinigung. Wie kommt es, fragen wir billigerweise, dass zwei, an sich nichts weniger als angenehme, Gefühle Vergnügen gewähren können? Aristoteles, ein so sinniger Beobachter der moralischen wie der physikalischen Erscheinungen, hatte gewiss auch über die Quelle dieses auffallenden Vergnügens nachgedacht und sich eine Theorie gebildet. Man hat dieselbe im 4ten Capitel der Poetik zu entdecken geglaubt, aber mit Unrecht. Gegenstände, heisst es dort bekanntlich, deren Anblick uns in der Wirklichkeit Unlust erregt, gewähren uns in getreuer Abbildung Vergnügen, weil wir dann den Gegenstand in dem Bilde wiedererkennen, und am Lernen und Verstehen Freude haben. Allein diese Erklärung lässt sich auf das psychologische Faktum, von dem hier die Rede ist, nicht anwenden. In jenem Falle machen Bild und Wirklichkeit völlig verschiedene Gefühle in uns rege: die Nachbildung eines widerwärtigen Gegenstandes gefällt uns nicht dadurch, dass wir dabei etwa ein eigenthümlich modificirtes Gefühl von Ekel empfänden, sondern weil uns die Kunst des Vergleichens und Erkennens den Ekel, welchen der Gegenstand einflösst, vergessen lässt. Eine tragische Vorstellung hingegen erweckt wirklich unangenehme Empfindungen, erweckt Furcht und Mitleid, und gerade in diesen Empfindungen besteht unser Vergnügen. Da die Erscheinung eine verschiedene ist, so muss auch die Erklärung eine andre sein. Sollte es uns gelingen den Begriff der aristotelischen Katharsis aufzuklären, so werden wir wahrscheinlich zu gleicher Zeit auch seine Theorie über dies besondere Vergnügen finden.

Verlassen wir die Poetik, um uns zu der Stelle der Politik zu wenden, welche die meisten Interpreten angeführt und benutzt, jedoch vielleicht nicht sorgsam genug geprüft und erwogen haben. „Da wir [17], sagt Aristoteles, einerseits die Eintheilung annehmen, wonach die Gesänge in ethische, praktische und enthusiastische zerfallen, und jeder dieser Gattungen gewisse Harmonien entsprechen; andererseits die Musik nicht zu einem, sondern zu verschiedenen Zwecken angewendet wissen wollen (zur Erziehung, ferner zur Katharsis — was wir unter Katharsis verstehen, geben wir hier nur im Allgemeinen, um es später in der Poetik deutlicher auseinanderzusetzen — drittens zur Ausfüllung der Musse, zur Erholung und Ruhe nach der Anstrengung), so ist es klar, dass man sich aller Harmonien bedienen, jedoch nicht aller in derselben Weise bedienen muss. Zur Erziehung wende man die ethischsten an; zu musikalischen Aufführungen, denen die Bürger zuhören ohne selbst mitzuwirken, die praktischsten und enthusiastischsten. Der Eindruck nämlich, den einige Gemüther sehr heftig empfinden, wird auf alle geübt, unterscheidet sich nur durch das Mehr oder Minder; zum Beispiel die Eindrücke des Mitleids und der Furcht, ferner des Enthusiasmus. Denn auch zu diesem Affecte sind Einige sehr geneigt: diese sehen wir durch die heili-

17) Polit. VI, 7: Ἐπεὶ δὲ τὴν διαίρεσιν ἀποδεχόμεθα τῶν μελῶν ὡς διαιροῦσί τινες τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ, τὰ μὲν ἠθικὰ τὰ δὲ πρακτικὰ τὰ δ᾽ ἐνθουσιαστικὰ τιθέντες, καὶ τῶν ἁρμονιῶν τὴν φύσιν πρὸς ἕκαστα τούτων οἰκείαν ἄλλην πρὸς ἄλλο μέρος τιθέασι, φαμὲν δ᾽ οὐ μιᾶς ἕνεκεν ὠφελείας τῇ μουσικῇ χρῆσθαι δεῖν ἀλλὰ καὶ πλειόνων χάριν (καὶ γὰρ παιδείας ἕνεκεν καὶ καθάρσεως — τί δὲ λέγομεν τὴν κάθαρσιν, νῦν μὲν ἁπλῶς, πάλιν δ᾽ ἐν τοῖς περὶ ποιητικῆς ἐροῦμεν σαφέστερον — τρίτον δὲ πρὸς διαγωγήν, πρὸς ἄνεσίν τε καὶ πρὸς τὴν τῆς συντονίας ἀνάπαυσιν), φανερὸν ὅτι χρηστέον μὲν πάσαις ταῖς ἁρμονίαις, οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον πάσαις χρηστέον, ἀλλὰ πρὸς μὲν τὴν παιδείαν ταῖς ἠθικωτάταις, πρὸς δὲ ἀκρόασιν ἑτέρων χειρουργούντων καὶ ταῖς πρακτικαῖς καὶ ταῖς ἐνθουσιαστικαῖς· ὃ γὰρ περὶ ἐνίας συμβαίνει πάθος ψυχὰς ἰσχυρῶς, τοῦτο ἐν πάσαις ὑπάρχει, τῷ δὲ ἧττον διαφέρει καὶ τῷ μᾶλλον, οἷον ἔλεος καὶ φόβος, ἔτι δ᾽ ἐνθουσιασμός. καὶ γὰρ ὑπὸ ταύτης τῆς κινήσεως κατακώχιμοί τινές εἰσιν· ἐκ δὲ τῶν ἱερῶν μελῶν ὁρῶμεν τούτους, ὅταν χρήσωνται τοῖς ἐξοργιάζουσι τὴν ψυχὴν μέλεσιν, ὥσπερ ἰατρείας τυχόντας καὶ καθάρσεως. ταὐτὸ δὴ τοῦτο ἀναγκαῖον πάσχειν καὶ τοὺς ἐλεήμονας, καὶ τοὺς φοβητικοὺς καὶ τοὺς ὅλως παθητικούς, τοὺς δ᾽ ἄλλους καθ᾽ ὅσον ἐπιβάλλει τῶν τοιούτων ἑκάστῳ, καὶ πᾶσι γίγνεσθαί τινα κάθαρσιν καὶ κουφίζεσθαι μεθ᾽ ἡδονῆς. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ μέλη τὰ καθαρτικὰ παρέχει χαρὰν ἀβλαβῆ τοῖς ἀνθρώποις. διὸ ταῖς μὲν τοιαύταις ἁρμονίαις καὶ τοῖς τοιούτοις μέλεσι θετέον (Ed. Müller conj. χρῆσθαι ἐατέον) τοὺς τὴν θεατρικὴν μουσικὴν μεταχειριζομένους ἀγωνιστάς.

gen Lieder, und zwar durch diejenigen welche die Seele orgiastisch aufregen, gleichsam Arznei und Reinigung empfangen. Dasselbe müssen auch die für Mitleid und die für Furcht und überhaupt die für Affecte besonders Empfänglichen erfahren, ja auch die übrigen Menschen je nach dem Grade ihrer Empfänglichkeit für solche Erregungen; und allen muss eine gewisse Reinigung werden, sie müssen sich auf angenehme Weise erleichtert fühlen. Ebenso [wie die kathartischen Harmonien] gewähren auch die kathartischen Lieder den Menschen eine unschädliche Lust. Desshalb muss man solche Harmonien und solche Lieder den Bühnenkünstlern überlassen."

Eine Katharsis bringen also diejenigen Lieder und Harmonien hervor, welche lebhafte Affecte erregen. Je empfänglicher ein Gemüth für diese Affecte ist, desto mehr wird es der Katharsis theilhaftig werden; bis zu einem gewissen Grade aber sind alle für dieselben empfänglich. Ausser Mitleid und Furcht wird zu diesen Affecten auch der Enthusiasmus gerechnet, wie ihn gewisse heilige Lieder erregen, diejenigen nämlich welche den Hörer in eine orgiastische Stimmung versetzen. Die Katharsis ist demnach eine Folge der Erregung, nicht der Beruhigung dieser Affecte.

Oder sollte ἐξοργιάζειν, wie mehrere Interpreten [18]) es aufgefasst, so viel bedeuten als: die Seele von dem bacchischen Taumel befreien? Gegen diese Erklärung erheben sich andere Stellen der Politik, worin ausdrücklich von den Weisen des Olympus, die offenbar hieher gehören, gesagt wird, dass sie in enthusiastischen Zustand versetzen (ποιεῖ τὰς ψυχὰς ἐνθουσιαστικὰς VI, 5), und die Flöte, welche diese heiligen Lieder ja begleitete, ein orgiastisches Instrument genannt wird (VI, 6). Dazu kommt dass ἐξοργιάζειν wohl schwerlich diesen Sinn haben kann. Die Präposition ἐκ, wenn sie vor ein Verbum tritt, scheint nämlich niemals privative Bedeutung zu haben. Entweder bewahrt sie ihre ursprüngliche lokale Kraft, wie in ἐκβάλλειν, ἐξελαύνειν; oder sie verstärkt, drückt das völlige Eintreten in einen Zustand aus. So heisst ἐξομοιόω nicht: unähnlich, sondern: ähnlich machen; ἐξαμβλύνω nicht: die Stumpfheit benehmen, sondern: sie hervorbringen, u. s. w. Privativ wirkt ἐξ nur in der Zusammensetzung mit einem Nomen, wie in ἐξόμματος, ἔξοπλος, und so kommt es, dass einige Zeitwörter allerdings zwei entgegengesetzte Bedeutungen annehmen können, weil sie eine doppelte Ableitung zulassen: ἐξομματόω von ἐξόμματος heisst: blenden; von ὀμματόω, sehend machen; ἐξοπλίζω heisst: waffnen, wenn es von dem Verbum; entwaffnen, wenn es vom Adjectiv stammt. Ἐξοργιάζειν aber gestattet nur eine einzige Ableitung.

Wie kommt es nun aber dass Lieder und Weisen eine Arznei, eine Reinigung für das Gemüth genannt werden, das sie so mächtig aufregen, und gerade desshalb weil sie es aufregen? Eduard Müller glaubt, man habe sich eine Art homöopathischer Kur vorzustellen. Schon vor ihm hatte Milton, in der Vorrede zu seinem Samson Agonistes, diese Ansicht ausgesprochen. Hiernach würde die leidenschaftliche Aufregung auf zwiefache Weise beschwichtigt werden können, durch calmirende, wie durch irritirende Mittel: die dorische Harmonie, überhaupt Alles was Aristoteles ethische Musik nennt, würden durch unmittelbare Beruhigung, auf allopathische Weise, das Uebermass der Affecte dämpfen; die phrygische Harmonie und die cathartische Musik auf homöopathische Weise, durch gewaltige Erschütterung: die Tragödie also würde durch Erregung des tiefsten Mitleids, der heftigsten Furcht von allzugrosser Furchtsamkeit und allzu erregbarer Empfindsamkeit heilen. Die Sache ist mindestens sonderbar und schwerverständlich: es greife Jeder in den eignen Busen, und frage sich ob er je, bei tragischen Vorstellungen, eine ähnliche homöopathische Kur an sich selbst erlebt hat. Aristoteles wollte offenbar nicht von einer Reinigung, einer Heilung reden, wodurch der Mensch moralisch besser würde: die cathartische wird der ethischen Musik

18) Schneider, Göttling, Orelli, Stahr.

Digitized by Google

hier und an anderen Stellen der Politik[19]) zu entschieden entgegengesetzt, als dass wir annehmen durften, sie führten beide, wenn auch auf verschiedenen Wegen, zu demselben Ziele. Das Vergnügen welches die cathartische Musik gewährt wird nicht ein wohlthätiges, besserndes, sondern nur ein unschädliches (ἀβλαβής) genannt[20]): der Philosoph preist es nicht an, er begnügt sich, es nicht zu verdammen. Im medicinischen Sinne ist das Wort Katharsis freilich genommen, wie das daneben stehende ἰατρεία beweist: allein daraus folgt nicht, dass an eine moralische Läuterung und Erhebung zu denken ist: es wird vielmehr eine Wirkung bezeichnet, der eines Purgativs ähnlich. Die Natur dieser Wirkung geht am deutlichsten aus dem beigefügten κουφίζεσθαι[21]) hervor. Man verspürt eine Erleichterung, und zwar eine Erleichterung, die von dem Gefühl der Lust begleitet ist (κουφίζεσθαι μεθ' ἡδονῆς), wie nach der Befriedigung eines natürlichen Bedürfnisses, wie wenn, nach vorübergehender Hemmung, das physische Leben wieder leicht und frei strömt.

Eine Stelle der Nicomachischen Ethik (VII, 15), worin sich mehrere dieser Ausdrücke wiederfinden, wird den Gedanken hoffentlich vollends ins Klare setzen. Warum, fragt sich der Philosoph, werden insgemein die sinnlichen Vergnügungen mehr geschätzt als die geistigen? Die sinnlichen Vergnügungen, antwortet er, vertreiben den Schmerz (den Schmerz des Hungers, des Durstes, der andern Begierden), sie sind eine Arznei (ἰατρεία) gegen den Schmerz der Begierden, und scheinen um so angenehmer, je heftiger das schmerzliche Gefühl gewesen das sie aufheben. Um ihre Vergnügungen zu vermehren, schaffen sich die Menschen künstliche Bedürfnisse und Begierden (δίψας τινάς): wenn unschädlich (ἀβλαβεῖς), ohne Tadel; wenn schädlich (βλαβερεῖς), zu verwerfen. Diese Vergnügungen rechnet Aristoteles zu den niedrigeren, weil sie Arznei sind, weil sie aus dem Bedürfniss entspringen, weil sie die Vergnügungen eines unvollkommenen Wesens sind.

Hier sehen wir deutlich, was Aristoteles unter den Ausdrücken: Arznei und Erleichterung versteht. Mitleid und Furcht, für manche Gemüther auch Enthusiasmus und Ecstase, sind Bedürfnisse des Menschen, wir haben gleichsam Durst nach diesen Erschütterungen; es fehlt uns Etwas, wir empfinden ein Missbehagen, ein schmerzliches Gefühl, wenn wir längere Zeit ihrer entbehren mussten. Das ist, nach Aristoteles, und in Wahrheit, die Quelle unseres Vergnügens an tragischen Vorstellungen: das ist was er die Lust an Furcht und Mitleid nennt. Je mehr unsere Natur für diese Affecte empfänglich ist, desto schmerzlicher quält uns das Bedürfniss nach denselben, desto heftiger verlangen wir nach Arznei, nach Erleichterung, desto lebhafter ist unser Vergnügen an der Tragödie. Die Erschütterung erleichtert und reinigt uns, wie die Atmosphäre durch ein Gewitter, oder, um bei dem Bilde des Aristoteles zu bleiben, wie der Körper durch ein Purgativ gereinigt wird, das ihn gewaltsam durchwühlt[22]).

So wirken also Mitleid und Furcht reinigend auf den Menschen. Wie aber reinigen sie sich selbst? Dies schienen wenigstens die Ausdrücke der Poetik zu sagen: δι' ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν. Ist unsere bisherige Auseinandersetzung

---

19) Polit. VI, 6: Ἔτι δὲ οὐκ ἔστιν ὁ αὐλὸς ἠθικὸν ἀλλὰ μᾶλλον ὀργιαστικόν, ὥστε πρὸς τοὺς τοιούτους αὐτῷ καιροὺς χρηστέον ἐν οἷς ἡ θεωρία κάθαρσιν μᾶλλον δύναται ἢ μάθησιν. S. auch c. 7, die Fortsetzung der oben citirten Stelle.

20) Dass χαρὰ ἀβλαβής nicht, wie Batteux und Barthélémy-St.-Hilaire übersetzen, „une joie pure, sans mélange d'aucune peine" bedeuten könne, geht aus Polit. VIII, 5. Ethic. Nicom. VII, 15 hervor, wenn dies überhaupt eines Beweises bedarf.

21) Ueber die Bedeutung von κουφίζεσθαι vgl. Problem. Γ. 17. ΑΖ. 2. Ethic. Nicom. XI, 11. Ich führe diese Stellen an, weil Schrader, l. c. p. 74, seiner vorgefassten Meinung gemäss, κουφίζεται irrig von dem Erheben und Läutern des Schmerzes in ein Gefühl erhabener Lust versteht.

22) Vgl. Problem. Α. 42: Ὅταν γὰρ εἰς τὴν κοιλίαν εἰσέλθωσι καὶ διαχυθῶσι, φέρονται καθ' οὕσπερ ἡ τροφὴ πόρους εἰς τὰς φλέβας, οὐ πεφθέντα δὲ ἀλλὰ κρατήσαντα ἐκπίπτει φέροντα τὰ ἐμπόδια αὐτοῖς· καὶ καλεῖται τοῦτο κάθαρσις.

Digitized by Google

nicht durchaus verfehlt, so können diese Worte unmöglich diesen Sinn haben, — wenn diese Reinigung der Affecte durch die Affecte selbst überhaupt ein Sinn genannt werden kann. In der Politik wird ja aufs unzweideutigste, nicht von einer Reinigung des Mitleids, der Furcht, des Enthusiasmus, sondern von einer Reinigung des Menschen selbst gesprochen. Wir sind also befugt, eine andere Auslegung zu versuchen, ja wir sind dazu genöthigt. Der Genitiv παθημάτων muss unserer Ansicht nach nicht objectiv, sondern subjectiv gefasst werden. „Die Reinigung solcher Affecte" ist die Reinigung, welche durch solche Affecte bewirkt wird. Die Tragödie, sagt Aristoteles, bewirkt durch Mitleid und Furcht die solchen Affecten eigenthümliche Reinigung. „Solchen Affecten" heisst es, und nicht „diesen", weil der Enthusiasmus in dieselbe Klasse gehört, ebenfalls cathartisch wirkt. Unsere Erklärung scheint durch den Artikel τὴν begünstigt zu werden, der bei der gewöhnlichen Auslegung überflüssig ist; durch den Sinn, durch die Vergleichung der Politik, wird sie gebieterisch gefordert.

Das Räthsel wäre nun freilich gelöst, aber die Erwartung getäuscht. Wer für die dunkle, vielbesprochene Stelle des griechischen Denkers eine neue Deutung vorschlägt, der muss auch einen neuen, unerhörten, unendlich tiefen Gedanken darin aufdecken; er muss, so hofft man, indem er den Aristoteles erläutert, auch ein ganz neues Licht auf die Natur und den Zweck der Tragödie werfen. Dass das Bedürfniss nach Emotionen die Quelle des Vergnügens an tragischen Gegenständen sei, dasselbe Bedürfniss, das bei minder fein organisirten Nationen Gladiatorenspiele hervorgerufen, dasselbe Bedürfniss, das so viele Zuschauer um eine Richtstätte versammelt — das ist ein längst ausgesprochener, wohlbekannter Gedanke. Man wird es ferner nicht in der Ordnung finden und nicht glauben mögen, dass Aristoteles die Tragödie so wenig hoch stellt, dass er das Vergnügen, welches sie gewährt, nicht zu den edelsten und höchsten rechnet. — Ich gestehe, dass ich gerade im Gegentheil, wenn ich eine glänzende, unerhörte, und eben desshalb bestreitbare Idee gefunden hätte, mir selbst misstrauen und nicht glauben würde, den wahren Sinn getroffen zu haben. Was Aristoteles sonst in der Poetik vorträgt, ist richtig, einleuchtend, unbestreitbar, voll gesunden Menschenverstandes, um so tiefer als es gewöhnlich scheinen kann. Nicht aus allgemeiner Speculation, sondern aus aufmerksamer Beobachtung theils der Kunstwerke, theils der Menschen sind seine meisten Bemerkungen hervorgegangen. Gerade eine psychologische Bemerkung wie die über unser Bedürfniss nach Emotionen ist ganz in der Geistesrichtung des Aristoteles. Sie ist vielleicht nicht so schön wie manche sinnige und feine Bemerkung, die man in neuester Zeit über Kunst und Poesie gemacht hat; aber sie ist ganz gewiss wahr und treffend. Ueber das Vergnügen, das die in einer Tragödie klarer oder dunkler ausgedrückten Ideen gewähren, lässt sich vieles Andre sagen; wenn aber von der Wirkung des Tragischen als Tragischen, wenn von der allgemeinsten Wirkung aller und jeder, auch der minder ideenreichen, tragischen Dichtungen, wenn von ihrer Wirkung auf sämmtliche Zuschauer ohne Unterschied, wenn von der eigenthümlichen Lust an Furcht und Mitleid die Rede ist — so wird man auf jenes psychologische Faktum zurückkommen müssen, das Aristoteles mit Recht zu dem Angelpunkte seiner Theorie über das Trauerspiel macht. Man erinnere sich, dass ihm die Erregung von Mitleid und Furcht, ohne weitere Andeutung irgend einer überschwänglichen Theorie, überall als das characteristische Merkmal der Tragödie gilt; dass er keinen andern Maassstab kennt, um den grösseren oder geringeren Grad des Tragischen in einem Dichterwerke zu bestimmen; dass er nur in diesem Sinne den Euripides den tragischsten unter den Dichtern genannt haben kann. — Aber Aristoteles sollte das Vergnügen an der Tragödie nicht zu den reinsten und edelsten zählen? Er kann es nicht, da es in der Erregung von Affecten, da die reine Freude, die vollendete Glückseligkeit nach ihm nur in der be-

Digitized by Google

dürfnisslosen, betrachtenden Erkenntniss, der *θεωρία* besteht, wie sie die Gottheit immer, der Philosoph nur zu Zeiten geniesst[23]).

2. Verzeichniss der dem Verein gewidmeten und vorgelegten Schriften.

Vocabularius optimus. Zur Begrüssung der in Basel versammelten Philologen und Schulmänner im Auftrage der Universität herausgegeben von Prof. Dr. Wilhelm Wackernagel. XXIX Herbstmonats MDCCCXLVII. Basel. 4°.

Οἱ ἀπεσταλμένοι (griechische Festode) von Karl von Speyr J. U. D. Basel 1847. 4°.

Wocher, Einige phonologische Erläuterungen, der Philologen-Versammlung in Basel zum ehrerbietigen Gruss (Prüfungsprogramm des Gymnasiums zu Ehingen). Ulm 1847. 8°.

Baumlein, Commentatio de compositione Iliadis et Odysseæ, und Nachrichten über das Seminar zu Maulbronn (Programm zur Geburtstagsfeier K. Wilhelms von Würtemberg). Stuttgart 1847. 4°.

Bergk, Commentationum criticarum specimen IV (Marburger Lectionscatalog für das Sommerhalbjahr 1847). Marburg. 4°.

Bergk, Commentatio de carminum Saliarium reliquiis (Marburger Lectionscatalog für das Winterhalbjahr 1847—1848). Marburg. 4°.

Döderlein, über die Reduplication in der griechischen und lateinischen Wortbildung. 8°.

Firnhaber, Commentatio de tempore, quo Heraclidas et composuisse et docuisse Euripides videatur et de nova eam tragœdiam interpretandi ratione inde repetenda (Prüfungsprogramm des Gymnasiums zu Wiesbaden). Wiesbaden 1846. 4°.

Grieshaber, Vaterländisches aus den Gebieten der Literatur, der Kunst und des Lebens. Rastatt 1842. 8°.

Grieshaber, Deutsche Predigten des XIII Jahrhunderts. Erste und zweite Abtheilung, Stuttgart 1844 u. 1846. 8°.

Grieshaber, über die Ostersequenz Victimæ Paschali und deren Beziehung zu den religiösen Schauspielen des Mittelalters (Prüfungsprogramm des Lyceums zu Rastatt). Karlsruhe 1844. 8°.

Hautz, Jubelfeier der dreihundertjährigen Stiftung des Lyceums zu Heidelberg. Heidelberg 1847. 8°.

K. F. Hermann, Disputatio de theoria Deliaca (Göttinger Lectionscatalog für das Winterhalbjahr 1846—1847). Göttingen. 4°.

K. F. Hermann, de codicibus Juvenalis recte existimandis (Göttinger Lectionscatalog für das Sommerhalbjahr 1847). Göttingen. 4°.

K. F. Hermann, Symbolæ ad doctrinam juris Attici de injuriarum actionibus (Göttinger Programm zum Rectoratswechsel 1847). Göttingen. 4°.

K. F. Hermann, Quæstiones de probole apud Atticos (Göttinger Lectionscatalog für das Winterhalbjahr 1847—1848). Göttingen. 4°.

Kärcher, Beiträge zur lateinischen Etymologie und Lexicographie. Dritte Lieferung (Prüfungsprogramm des Lyceums zu Karlsruhe). Karlsruhe 1847. 8°.

Nüsslin, Rollin's Anleitung den Homer zu lesen, deutsch (Prüfungsprogramm des Lyceums zu Mannheim). Mannheim 1847. 8°.

H. Sauppe, de demis urbanis Athenarum (Jahresbericht über das Gymnasium zu Weimar 1845—1846). Weimar. 4°.

23) Vgl. Eth. Nicom. X, 8.

Digitized by Google

H. Sauppe, Inscriptiones Macedonicæ quatuor (Jahresbericht über das Gymnasium zu Weimar 1846—1847). Weimar. 4°.

Scheuerlein, Abhandlung über die Ciceronische Auffassung und formelle Behandlung der unabhängigen Neben- und Zwischensätze in der directen Rede, oder über den Unterschied der geistigen Personen im Ciceronianismus (Prüfungsprogramm der lateinischen Hauptschule zu Halle). Halle 1847. 4°.

Schiller, die Lehre des Aristoteles von der Sclaverei (Jahresbericht der Studienanstalt zu Erlangen 1847). Erlangen. 4°.

Schwarz, Admonitiones quædam scholasticæ (Prüfungsprogramm des Gymnasiums zu Ulm). Ulm 1842. 4°.

Schwarz, ein Blick in die Zukunft der Gelehrtenschule (Prüfungsprogramm des Gymnasiums zu Ulm). Ulm 1847. 4°.

Streuber, Simonis Grynæi Epistolæ. Accedit index auctorum eiusdem opera editorum. Basiliæ 1847. 4°.

Vischer, Kimon. Eine Rede, gehalten am Jahresfest der Universität zu Basel 1846. Basel 1847. 8°.

Wiener, lithographierte Abbildungen der in neuerer Zeit bei Orbe entdeckten Mosaiken.

Zell, Elogiorum Romanorum reliquiæ, additis ex opere Ludovici Bavariæ regis, quod inscribitur Walhalæ consortes, capitibus latine versis. Stuttgart 1847. 8°.

3. Geselligkeit und Poesie.

Der Verein war abwechselnd in verschiedenen Localen der Stadt (dem Stadtcasino, dem Sommercasino, dem Gesellschaftshause an der Rheinbrücke, den Gasthöfen zum Wilden Mann und zu den Drei Königen) bei gemeinsamer Malzeit festlich und heiter gesellt, am 29 Sept. im Stadtcasino durch Einladung des Comités, am 1 Oct. durch Einladung Prof. Stähelins, des Vice-Präsidenten der Orientalisten, im Sommercasino; ausserdem am 29 Sept. auf einer Spazierfahrt nach Arlesheim und am 30 Sept. bei einem Concert im Schauspielhause, diess beides gleichfalls durch Veranstaltung des Comités, welchem dort die gastliche Gefälligkeit des Eigenthümers von Schloss und Park, des Herrn Alioth, hier der Eifer einer Anzahl von Künstlern und Kunstliebhabern auf dankenswertheste Weise entgegenkam.

Tag für Tag wurden die Freuden der Tafel durch Musik und Gesang und mancherlei Trinksprüche, ernst- und scherzhafter Art, in poetischer wie in prosaischer Form, gewürzt; am reichsten strömte auch diese Fülle den Abend des ersten Weinmonats hindurch. Die Redaction des Berichtes ist aufgefordert worden, bestehender Übung folgend, einige der Lieder und Tischreden mitzutheilen.

29 Sept. Dr. Reber von Basel.

Jetzt, Basel, mache hoch dein Thor!
Uns sendet Deutschland seiner Männer Blüthe:
Des Klassizismus Priesterchor,
Die Deuter oriental'scher Mythe;
Die Bannerträger deutscher Wissenschaft,
Die Helden deutscher Geisteskraft,
Sie reichen ihrem schwesterlichen Land,
Der freien Schweiz, die Bruderhand.

Und alte Zeiten werden wieder jung.
Geschah's doch vor vierhundert Jahren,
Dass eben hier vereinigt waren
Des deutschen Reichs Prälatenschaaren,
Vereint zur Kirchenbesserung.
Das Basel'sche Concilium
Ich seh es vor mir neuerstanden!
Ist Deutschlands Geistlichkeit auch nicht vorhanden,

Nicht fehlt die Geistigkeit darum;
Kein Papst *Eugenius* droht uns mit Kerkerbanden,
Nein, unser Papst er heisst *Ingenium;*
Die Väter Basels, den *Eugen* zu quälen,
Sie mussten einen Gegenpapst erwählen,
Den *Felix*. Wir, wir halten auch Konklave
In diesem Saale, *Felix* ist auch unsre Wahl,
Allein nicht unserm Papst zur Qual,
Unser *Ingenium* der Papst der brave
Behauptet zwar sein Herrscher-Substantiv,
Doch lässt er gnädig sich gefallen
Zum Bruderpapst in diesen frohen Hallen
Den *Felix* als sein Adjectiv.
Verzeiht den Scherz. Er ward mir zugeraunt
Vom Geist des Mannes, der dort am Altare
Des Münsters schläft; der Geist, die weissen Haare
Er trug sie unter schwarzem Sammtbarett,
Sein Auge blau, das scharfe klare,
Die Nase feingespitzt, die Lippen feingeschlitzt und frohgelaunt,
Also im faltigen Talare
Stand er heut Nacht vor meinem Bett,
Wie ich sein Bild gemalt von Meister Holbein sah,
Ganz so lebendig stand er da:
Ich hab', so sprach er, mir es ausgebeten,
So lang die Erde wieder zu betreten,
So lang als Deutschlands Philologen,
Schulmänner und Orientalisten
In Basels alten Mauern nisten,
Unwiderstehlich hat mich's hergezogen;
Mein Himmel ist jetzt Basels Erden
Und meine Engelschöre die Gelehrten!
Noch einmal drum verzeiht mir jenen Scherz —
Der Geist *Erasmi* gab mir ihn ins Herz.
Und nun im Ernste noch ein Wort.
Ihr deutschen Brüder, schaut den Rheinstrom dort,
Ihr kennt ihn, er durchwallt auch eure Gauen,
Er ist der Nil, die Amme deutscher Auen:
An seinem Busen hochgeschwellt
Ernährt sich ein geistreicher Held,
Der starke Wein, der duftigste der Welt;
Im reizend tiefen Rheinesschoosse
Da schlummern Ahnenbilder, grosse,
Des Mittelalters Riesensöhne,
Die grauen Burgen, Städte, Dome,
Sie lächeln spielend aus dem Strome,
Und majestätisch rauscht um sie das schöne
Das Wiegenlied der Wellentöne.
Ihr deutschen Brüder, dieser Rhein,
Der deutschen Landessäume Glorienschein,
Er kommt von uns, ist unsre Gabe,
Der Rheinstrom ist ein Schweizerknabe;
Den Segen all, den wundervollen,
Den seine Fluten euch entgegenrollen,
Erkennt ihn dankbar unsrer Schweiz entquollen.
Ich fordre Kühnes, ich gesteh's. Allein
Wir Schweizer wollen gleichfalls dankbar sein:
Ihr Deutschen, ihr vor allen Völkern seid
Das Herrschervolk der Geistesherrlichkeit.
Politisch, ihr erlaubt mir das zu sagen,
Lenkt ihr als Deutsche nicht den Weltenwagen,
Und Deutschlands dichterische Flotten
Sie ankern, statt in euern offnen Buchten,
Erst in den träumerischen Schluchten
Poet'scher Stirnen, den verborgnen Grotten.
Lass Länderherrschaft und der Meere,
Lass, Deutschland, nur getrost sie fahren,
Was ists doch, was einst deine Kaiser waren,
Die eisernen, verglichen mit der Ehre,
Die heute deine Schläfe krönt?
Der Bildung Kaiserkrone ist's, die dich verschönt!
Der Geist, er ist dein Reich, die Erde nicht,
Im Reich des Geistes liegt dein Europäisch Siegsgewicht.
Erstrebe nicht der alten Roma Ruhm,
Dieser wird nie dein Eigenthum,
Die Kaiser sind es, deine Ahnen,
Sie eben, die dich fort vom Abweg mahnen,
Damals noch schwärmtest du im Jugendmuthe,
Im Mannesalter jetzt, mit klarem Blute,
Nach deinem wahren Ziele wend' dein Sehnen:
Deutsche, seid Römer nicht, nein seid Hellenen!
Ihr seids, seit Johann Reuchlin Bahn gemacht.
Die röm'sche Kaiserkron' ward bleich und bleicher,
Allein der deutschen Kaiserkrone Pracht,
Die Geisteskrone, strahlte reich und reicher,
Stieg eine Sonne ob Europa's Nacht,
Wir sind die Pole, Deutschland ist der Gleicher,

Digitized by Google

Ja, freudig sinkt die Schweiz an Deutschlands Busen
Und huldigt dir, du Fürstin unsrer Musen!
Was sind wir Schweizer, Deutschland, ohne dich?
Ich bin ein Patriot, stolzer ist keiner,
Allein vor Deutschlands Geiste beug' ich mich;
Mein ganzes Land mit mir, als Mann als Einer,
Vor Deutschlands höherm Geiste beugt es sich;
Deutsche, das ist ein Dank, ein freier, reiner,
Wir Schweizer sind ein Volk von starren Erzen,
Drum, wenn wir huldigen, so gehts von Herzen!
Was ist der Rheinstrom nun, den wir euch spenden,
Mit seinen Reben, Burgen, Domen, Städten?
Verglichen mit dem Schatz aus Deutschlands Händen,
Den wir in unsre rauhen Alpen retten,
Verglichen mit dem Strom, den sie uns senden,
Dem Geistesstrom durch unsrer Thale Betten?
Der Rhein ist Wasser, unser Schweizerknabe,
Ein Feuerstrom ist Deutschlands Gegengabe.

Einst ward die Schweiz durch den Westphäl'schen Frieden,
Ihr wisst's, vom deutschen Reiche abgetrennt,
Zerreisst das Pergament! Nicht mehr geschieden
Sei, wer sich Schweizer, wer sich Deutscher nennt,
Gott liess uns ja ein neues Bündniss schmieden,
Gestählt durch Geistesfeuers Element,
Der Adler Deutschlands herrschet wieder schwebend
Ob unsrer Schweiz, das Geistesszepter hebend!
Darum ein Lebehoch! . . . Ihr ahnt es schon,
Dem Adler gilt das Hoch aus meinem Munde,
Ihm, dem Eroberer, des Lichtes Sohn,
Der neu uns einverleibt dem deutschen Bunde;
Das Schweizerkreuz schmücke zum Siegeslohn
Des Adlers Brust, heilend die Trennungswunde,
Ein Lebehoch dem neuen Wappenbilde:
Reichsadler, Schweizerkreuz in Einem Schilde!

Prof. Hagenbach von Basel.

Was kommt daher gezogen
Nach Basel an den Rhein?
„Das werden die Philologen,
Die deutschen Philologen sein."
Was sind denn das für Gäste?
Und welch ein Volk ist diess?
Lass sehn, der Erste Beste
Der Nachbarn sagt es mir gewiss.
Der Nachbar sieht sich scheue
Ringsum; mit wicht'gem Ton
Spricht er: „bei meiner Treue
Das ist die Intervention!
Die grosse Sprachverwirrung,
Das weiss ein jedes Kind,
Ist schuld an all der Irrung,
In die wir längst verwickelt sind.
Und weil denn das Gefasel
Schon gar zu lange währt,
So kommen sie nach Basel,
Den Knoten lösen mit dem Schwert.
Von Basel, wie von Babel
Ging all das Wirrwar aus,
Dass jeder seinen Schnabel
Nun brauchen will, es ist ein Graus.
Drum bringen ihre Säbel
Die Philologen mit,
Auf dass sie all die Schnäbel
Zuschneiden nach dem rechten Schnitt.
Gar scharf sind ihre Klingen,
Und wär's das feinste Haar,
Ich wett', es muss gelingen,
Sie spalten's dreissigmal sogar."
Drauf ich: „mein lieber Vetter
Und Nachbar, zürnt mir nicht,
Ich traue nicht dem Wetter,
Das giebt 'ne schöne Zuversicht.
Ich fürcht', die Philologen,
Die machen's ärger nur;
Spannt man zu sehr den Bogen,
So reisst am End' die Bogenschnur.
Die schneiden und die säbeln
So lang an uns herum,
Dass von den armen Schnäbeln
Nur bleibt ein klein Residuum.

Digitized by Google

Vor lauter Haarespalten
Fürcht' ich für unsern Schopf,
Für unsern guten alten,
Höchst ehrenwerthen Baslerzopf.
Den werden sie zerzausen,
Zu aller Spott und Hohn,
Drum weg mit fremden Flausen,
Weg mit der Intervention!"
Da schallt es schon vom Weiten:
Philister über dir!
Die Herren da, die streiten
Um gar viel and're Dinge hier.
Um eure Baslerzöpfe
Bekümmern die sich nicht;
Auf alte Heidenköpfe
Sind sie mit Leib und Seel' erpicht.
Des Perikles Perrücken,
Des Alexanders Zopf,
Die werden sie zerpflücken
Sammt manchem alten Tituskopf.
Euch lassen sie den Schnabel,
Wie er gewachsen ist,
Nur um das alte Babel,
Nicht um das neue geht ihr Zwist.
Auf griechisch und hebräisch,
Chinesisch und latein,
Arabisch, aramäisch
Calcuttisch muss gestritten sein.
Doch fährt dazwischen wieder
Auch manch ein deutscher Klang,
Und macht ihr deutsche Lieder,
So fehlt es nicht an deutschem Sang.
Und gebt ihr deutsche Weine
(Und welsche auch dazu),
So hat es, wie ich meine,
Noch mit dem Kriege gute Ruh'.
Am Friedensheerde schlinget
Sich dann das Friedensband,
Wo man zusammen singet
Vom einen deutschen Vaterland.
Da wo des Schwaben Kehle
Gut sächsisch wird gestimmt,
Wo aus des Preussen Seele
Der Baier deutschen Klang vernimmt;
Wo Donau, Rhein und Elbe,
Nord- Ost- und Bodensee
In ein Meer und dasselbe
Zusammenfliessen sammt der Spree;
Wo einen Namen tragen
Die Deutschen allerseits,
Wie sollten da nicht schlagen
Die deutschen Herzen in der Schweiz?
Wie sollten sie nicht gerne
Vergessen ihres Streits,
Und all die Wundersterne
Willkommen heissen in der Schweiz?
Ja, ja, von allen Enden,
Aus Zeiz, aus Greiz und Schleiz,
Mit aufgehob'nen Händen
Empfangen wir euch — in der Schweiz.
Kommt nur, ihr meint es ehrlich,
Man fühlt's von Weitem schon,
Arglos und ungefährlich
Ist Eure Intervention.
Wohl kommt ihr zu vermitteln,
Doch nicht im trüben Wahn,
Als könne man mit Knitteln
Der Freiheit brechen ihre Bahn.
Ihr traut der Macht der Wahrheit,
Der stillen Geisteskraft,
Dem Wort und seiner Klarheit,
Der freien deutschen Wissenschaft.
Das ist die stolze Rüstung
Von ehernem Gewicht,
Die starke Felsenbrüstung,
An der die Finsterniss sich bricht.
Die wollen wir auch wählen,
Und noch am heut'gen Tag,
Dass Geist an Geist sich stählen,
Sich Licht an Licht entzünden mag.
Dann sind wir wohl geborgen,
Ob auch die Nacht ergraut,
Uns grüsst der Freiheit Morgen,
Die wir als Männer ihr vertraut.
Drum, alles wohl erwogen
Und alles fein bedacht,
Sei unsern Philologen
Ein feurig Lebehoch gebracht!

Digitized by Google

30 Sept. Pfarrer Dr. Fröhlich von Aarau.

Es heisst, o Philologen!
Ihr seid in selber Stadt,
Wo jede Sprach' und Rede
Und eurer Gilden jede,
Ihr wisst's, den Ursprung hat.
Denn Basel heisst auch Babel,
Und zwar aus manchem Grund,
Zuerst weil jenen Leuten,
Die so den Namen deuten,
Der Spass gar nahe stund.
Und aus dem andern Grunde
Gefällt uns diese Stadt,
Wenn nicht mit Babels Schätzen,
Doch dess, d'ran sich zu letzen
Gelusten Mancher hat.
Es heisst: „das Gold zu Basel,
Es thürmt sich überaus,
Auf! machet Alles eben,
Was so sich will erheben
Und füllt die Lücken aus!"
Beim Allverebnen lassen,
Wie bei dem Thurmbau dort,
Sich neue Sprachen hören:
Aufbauen heisst zerstören,
Was grün ist, heisst verdorrt.
So — wo man allverebnet
Und wo in Wolken baut,
Entstehen neue Sprachen,
Dass, die sonst traulich sprachen,
Dem andern keiner traut.
Und wo ein Niederreissen
Und in die Wolken bau'n
Zugleich und in die Wette,
Es ist an solcher Stätte
Verwirrung viel zu schau'n.
Da gilt's, ihr Sprachenmeister,
Der Sprache Hut zu sein
Und gegen einen Jeden
Ein Wort gut deutsch zu reden,
Der droht mit Barbarei'n.
Der Sprache tiefste Wurzeln:
Gott, Sitte, Lieb' und Recht
Und was aus ihnen blühte,
Zu wahren reinster Güte
Dem spätesten Geschlecht.
In Basel ward die Sprache
Gepflegt so immerhin,
Denn das ist ihre Blüthe,
Wenn sie von Kraft und Güte
Erglänzt in hellem Sinn.
Doch wo ein Sprachverwirren,
Da tretet in die Bahn
Und wehret dem Verwälschen
Und jeglichem Verfälschen —
Und darauf stosset an!

Gesellschaftslied, von Prof. Kreuser von Köln:

Wie einst das lust'ge Basel war,
Hat Gerlach uns gesagt,
Im Handel, Wandel, Kopfe klar
Und treu und unverzagt.
Erasmus wurde da genannt
Wie Münsternadeln spitz:
Doch fort mit all dem alten Tand!
Je nun, wie steht es itzt?
O seht Euch nur die Köpfe an,
Wie sie so rosig blüh'n,
Die Philologen lobesam
Ihr kritisch Feuer sprüh'n.
Ja sie interpretiren fein,
Beinah' mehr als Bedarf,
Den welschen und Markgräflerwein,
Und sondern klug und scharf.
Und was noch mehr: Eins sind wir All,
Varianten giebt es nicht:
Der Codex stimmet überall,
Und das ist von Gewicht.
D'rum auf, Ihr Freund'! ein dankend Hoch
Dem Schreiber mit Bedacht,
Der als ein Friedens-Philolog
Das Wunder hat vollbracht.
Den Codex schrieb die edle Stadt,
Die nach der Väter Art

Digitized by Google

So gastlich uns versammelt hat,
Den Geist um sich geschaart;
Sie wachs' und blüh' und bleibe stark,
Und soll der Wächter sein
An schweizer und an deutscher Mark,
Die Perle an dem Rhein!

1 Oct. Dr. Reber:

Ihr deutschen Brüder! Diese Stätte,
Wo heute wir versammelt sind,
Sie ist ein Todesruhebette,
Hier schläft manch Schweizerheldenkind.
Das Denkmal, das ihr draussen schauet,
Es ist ein Grabesmonnment,
Ob den Gebeinen auferbauet,
Ob den Gebeinen jener Leuen,
Der starken Ahnen, der getreuen,
Die man Sankt Jakobshelden nennt.
Ihr deutschen Brüder! hätten diese
Sich nicht zu Basels Schild gemacht,
Dort anf Sankt Jakobs Thaleswiese,
Auf dem Gefild' der Opferschlacht:
Dann stünde Basel nimmer heute
Mit deutschen Brüdern Hand in Hand,
Dann wären wir der Welschen Beute,
Die Schweiz nicht unser Vaterland.
Ihr Deutschen! ist euch Basel theuer,
Ihr Deutschen! ist euch Basel werth,
So fühlet ihr's: die Pflicht ist euer,
Dass Ihr auch diese Todten ehrt. —
Jedoch — kein Lebehoch den Todten;
Sie leben hoch im Himmelszelt.
Sie thaten ja, was Gott geboten,
D'rum nahm sie Gott in seine Welt.
Von droben schauen sie die Frommen
In dieser Stunde wohl herab,
Und heissen, Deutsche! euch willkommen,
Willkommen hier auf ihrem Grab!
Zwar wussten diese hohen Geister
Nicht viel von Kunst und Wissenschaft,
Im Kopfe waren sie nicht Meister,
Nein, in der Faust lag ihre Kraft,
Vor Allem hier — hier in dem Herzen.
D'rum als Gelehrte grüssen sie
Euch, deutsche Brüder, nicht allhie,
Nicht wegen der Philologie;
Sie grüssen darum euch mit Lust:
Sie schauen auch in Eurer Brust
Ein Herz, das für das Vaterland,
Für's eig'ne glüht in heil'gem Brand,
Für Deutschlands Wohl, für Deutschlands Schmerzen.
Sie winken uns die grossen Todten,
Uns Schweizern winken Sie herab:
Bringt den Lebendigen ein Hoch auf unserm Grab.
Wir thun's, sie haben's uns geboten:
Hoch lebet auf der treuen Schweizer Grab,
Ihr treuen deutschen Patrioten!

Prof. Hagenbach:

Wie Saul einst unter die Propheten,
So sind auch unsrer Viel' getreten
Zu Eurer auserles'nen Schaar:
Wir haben Alle mit gezehret,
Uns Alle satt und reich genähret
Vom Opferfett auf dem Altar.
Ihr habt uns nicht hinweggetrieben,
So Viele wir uns eingeschrieben,
In's Buch, das Allen offen stand;
Ihr nahmt uns auf in Gottes Namen,
Ihr schenktet gnädig das Examen —
Prophet hiess auch der Dilettant.
Wie wohl ward uns in Eurer Mitte!
Da waltete die rechte Sitte,
Die Sitte der Humanität;
Und darum ist zu Muth uns worden,
Als zählten wir zu Eurem Orden,
Als wäre Saul auch ein Prophet.
Und dennoch — da wir uns als Saule
Bekennen müssen und als Faule,

Digitized by Google

Die nur geniessen fremdes Gut,
Schlagt uns bei jedem Opferbissen
So ganz im Stillen das Gewissen,
Dass wir nicht sind von Eurem Blut.
Nun, das Gewissen möge schlagen,
Der Sünder soll ja nie verzagen,
Die Busse führt an's rechte Ziel.
Ihr kennet Alle jenen Saulus,
Der noch geworden ist ein Paulus,
Und ein Prophet im höchsten Styl.
Und wenn denn gleich auf dieser Erden
Nicht alle Saule Paule werden,
So ist doch Eines schon Gewinn;
Wenn für das Wahre, Gute, Schöne,
Den Adel ächter Menschensöhne
Geöffnet wird des Menschen Sinn.
Das ist gescheh'n; der Tag der Pfingsten
Hat auch berühret den Geringsten,
Der sich in Eu'ren Kreis gewagt,
In manchem, der dahin gegangen,
In seinem Schlendrian befangen,
Hat es geblitzt, hat es getagt!
Und wenn auch von der Sprachengabe
Nur das geblieben, was der Knabe
Gelernet auf der Schülerbank,
Geworden ist's in ihm lebendig,
Aufs Neu' lebendig innenwendig
Und dafür sagen wir Euch Dank.
Dank für die reichliche Bescheerung,
Für Anregung und für Belehrung,
Für jede Blüthe, jede Frucht:
Wir wollen beide fein bewahren,
Und Basel soll es noch erfahren,
Dass ihr umsonst uns nicht besucht.
Was uns, den Alten, nicht gelungen,
Das sollen lernen unsre Jungen,
Und sollen's lernen aus dem Grund;
Nicht mit den Götzen lasst uns buhlen,
Nein! stiften wir Prophetenschulen,
Für Geist und Herz im schönsten Bund.
D'rum Eines noch. Nicht Philologen
Nennt ihr Euch nur; auch Pädagogen,
Schulmänner nennt Ihr Euch mit Recht;
Dass die Propheten nicht ersterben,
Muss auch die Gabe sich vererben
Stets von Geschlechte zu Geschlecht.
D'rum auf! erhebet Euch vom Stuhle,
Ihr Meister all'! es gilt der Schule
Und ihren Meistern allermeist;
Es leben hoch die Pädagogen,
Die, als Propheten gross gezogen,
Fortleiten den Prophetengeist.

Digitized by Google

INHALT.

Seite.

Mitgliederverzeichniss 3

I. Protocoll der allgemeinen Sitzungen.

Erste Sitzung.

Gerlach über Gang und Richtung der philologischen Studien in Basel während der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts 9

Müller über die Sammlung Mexikanischer Alterthümer im Museum zu Basel . . . 21

Zweite Sitzung.

K. F. Hermann über zwei verjährte Vorurtheile in der Griechischen Geschichte . . 31

Creuzer über philologische und historische Wörterbücher 41

Rauchenstein über die vermeinten persönlichen Anspielungen in der Orestee des Aeschylus 44

Walz: wie nahe die Alten der Buchdruckerkunst und dem Kupferdruck gewesen . . 51

Hassler über die Anfänge der Kupferstechkunst und über die Varronischen Imagines. . 53

Dritte Sitzung.

Roth über das Princip und die Methode des philologischen Unterrichts in Gymnasien und lateinischen Schulen 62

Rost über den Ort der nächsten Versammlung, den Verein der Philosophen und den der Realschullehrer 74

Vischer über den Gebrauch der Heroen- und Götternamen als Eigennamen von Sterblichen . 75

Vierte Sitzung.

Spiess über das Turnen in der Schule 87

Rinck über die ethische Bedeutung der Mysterien Griechenlands 91

Fechter über Augusta Rauracorum und dessen Ueberreste 97

Weissgerber: Notizen über eine den bisherigen Herausgebern des Theokritus nicht bekannte Ausgabe dieses Dichters 102

v. Rauschenplat über Merovingische Urkunden und die Latinität des Tacitus. . . 106

Kreuser über das Verhältniss zwischen Humanismus und Realismus 106

Streuber über die älteste Poesie der Römer 107

Vischer: Schlusswort 121

Zell: Abschiedswort 121

Digitized by Google

II. Protocoll der pädagogischen Abtheilung.

	Seite.
Humanismus und Realismus	124
Verpflichtung zum griechischen Unterricht und Methode desselben	128
III. Protocoll der Orientalisten.	150

IV. Beilagen.

Weil über die Wirkung der Tragödie nach Aristoteles	131
Verzeichniss der dem Verein gewidmeten und vorgelegten Schriften	141
Geselligkeit und Poesie	142

Digitized by Google

Digitized by Google

Buchdruckerei von J. J. Mast in Basel.

Digitized by Google

Karl Krausbart
Buchbinderei
Digitized by Google

Karl Krausbart
Buchbinderei
Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Google

Digitized by Google